

نیا ادیش

صنف انشاء کے

اور

چند انشائیے

(مع پیش لفظ از سید احتشام حسین)

ڈاکٹر سید محمد حسین

ایم۔ اے، پی۔ ایچ۔ ڈی

ناشر

ایوان اردو، پٹنہ ۴
بہار

مطبوعہ

دی آزاد پریس - سبزی باغ پٹنہ ۴

بار اول	اگست ۱۹۵۸ء
بار دوم	اکتوبر ۱۹۵۳ء

قیمت

چار روپے

Rs 4.00

عرض نامہ

زیر نگاہ مجموعہ مضمون کی ایک مخصوص صورت کا تعارف ہے اور اس کا نمائندہ بھی۔ یہ صورت ادب کی ایک نئی اور دلکش صنف "انشائیہ" ہے۔

اس مجموعہ کو پیش کرتے ہوئے ہیں اس بات پر فخر ہے کہ اس سے پہلے اس صنف پر ایسی جامع، عالمانہ اور واضح نگاہ نہ ڈالی گئی تھی۔ انشائیہ نگاری پر ڈاکٹر سید محمد حسنین کا بصیرت افروز اور پر مغز مقالہ ہمارے ادبی شعور کی ایک بند دیکھی کھول دیتا ہے۔ اس مقالہ میں ادبی اور غیر ادبی تحریروں کی جیسی شناخت کرائی گئی ہے اور فن و معیار کی جیسی اہم قدریں موصوف نے ہمارے سامنے رکھی ہیں اس کا اندازہ اس کے مطالعہ سے ہر سکے گا۔

آج کے نئے لکھنے والوں کے لئے خصوصاً یہ مجموعہ چراغِ راہ کا مرتبہ رکھتا ہے۔ جنہیں کچھ لکھنے پڑھنے کا شوق ہے ان کے لئے یہ مجموعہ بے حد مفید ثابت ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اردو میں افسانہ نگاری اور تنقید نگاری ترقی کے بہت اونچے مدارج طے کر چکی ہے۔ ان اصناف میں نو مشفروں کے لئے اب کوئی جگہ بنانی آسان نہیں۔ انشائیہ نگاری اس لحاظ سے قابلِ توجہ ہے۔ مغربی ادبوں میں *Light Essays* بہت ہی معروف ہیں اور وہاں انشائیہ ادب کی ایک مقبول عام صنف میں شمار ہے۔ ہمارے نئے لکھنے والے اگر انشائیہ نگاری کی طرف متوجہ ہوں تو اس صنف میں انہیں نام اور مقام پیدا کرنے میں زیادہ دشواری نہ ہوگی۔

یہ مجموعہ بی۔ اے پاس اور آنرز طلباء کے لئے مرتب کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ
تدریسان ادب اسے پسند فرمائیں گے اور یونیورسٹیاں اسے اپنے نصاب میں داخل کر کے ناشر
کی ہمت افزائی کریں گی۔

دیوان چند جین

نیا ادیشن

صنف انشائیہ اور چند انشائیے کے اس ادیشن کو پیش کرتے ہوئے
میں خوشی ہے کہ اردو دنیا میں یہ مجموعہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔
ملک کی مختلف یونیورسٹیوں نے اس مجموعہ کو ادب اردو کے نصاب میں داخل
کیا۔ اردو کے موثر رسالوں نے اس پر تبصرہ کیا اور معزز ادیبوں نے اسے پسند کرتے ہوئے
اپنی مفید اور گراں قدر رائے بھیجی۔ اظہار کردہ ان تاثرات کو برصورت ”تقریظات“
اس اشاعت میں شائع کر رہے ہیں۔ ان تمام اردو دست حضرات کی اس گزارش اور
کرم کے ہم بے حد ممنون ہیں۔

افسوس ہے کہ کوشش کے باوجود اس مجموعہ کو خاطر خواہ چھاپ نہ سکے۔

دیوان چند جین

اکتوبر ۱۹۴۳ء

ترتیب

انتساب
 پیش لفظ
 صنف انشائیہ
 چند انشائیے

نمبر شمار	عنوان	انشائیہ نگار	صفحہ
۱	بچ اور جھوٹ کا لازم نامہ	محمد حسین آزاد	۳۹
۲	گلشن امید کی بہار	"	۴۸
۳	نہیں	عبدالحلیم شرر	۵۵
۴	ہم	"	۶۵
۵	آپ بھری	خواجہ حسن نظامی	۷۲
۶	جھینگر کا جنازہ	"	۷۶
۷	پٹنا	مرزا فرحت اللہ بیگ	۸۰
۸	مردہ بدست زندہ	"	۸۹
۹	تافون زندگی ...	ملا رموزی	۹۹
۱۰	غوردگی ...	"	۱۰۷
۱۱	ارہر کا کجیت ...	رشید احمد صدیقی	۱۱۴
۱۲	پاسیان ...	"	۱۲۵

صفحہ	انشائیہ نگار	عنوان	نمبر شمار
۱۴۰	حاجی لقّ لقّ	چار سو بیس ...	۱۳
۱۴۸	"	دہ آگئیں ...	۱۴
۱۵۲	انجم مانپوری	آنریری مجسٹریٹ	۱۵
۱۷۳	"	دوستی ...	۱۶
۱۹۱	پطرس	کئے ...	۱۷
۱۹۹	"	سوئے جو کل آنکھ میری کھلی	۱۸
۲۱۱	فلک پیا	مشینوں کی موت	۱۹
۲۲۰	"	نئی دکان ...	۲۰
۲۲۶	کرشن چندر	غسلیات ...	۲۱
۲۳۴	"	رونا ...	۲۲
۲۴۱	کنھیا لال کپور	اخمار بینی ...	۲۳
۲۴۷	"	اپنے وطن میں سب کچھ پیار	۲۴
۲۵۶	شرکت تھانوی	تذکرات ...	۲۵
۲۶۶	"	بالو ...	۲۶
۲۷۶	شاہ علی اکبر قاصد	موٹر سائیکل ...	۲۷
۲۸۱	"	چھینک ...	۲۸
۲۸۹	تقریبات

کنھیا لال کپور کے نام

پیش لفظ

اگر میں یہ پیش لفظ اس اعتراف سے شروع کروں کہ میرے ذہن میں انشائیہ کی کوئی منطقی اور علمی تعریف نہیں ہے تو یقیناً مجھ پر لاعلمی اور جہالت کا الزام نہیں لگایا جائے گا کیونکہ میں خود ان تمام مشرقی اور مغربی نقادوں کو شک کی نظر سے دیکھتا رہا ہوں جنہوں نے قطعیت کے ساتھ اس کی تعریف کی ہے اور اسی کو صحیح اور مناسب ترین قرار دیا ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ میرے ذہن میں انشائیہ کا کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ تصور کسی منطقی تعریف کی شکل میں نہیں، ایک علمی تاثر کی شکل میں میری ذہنی گریب کے اُفق پر جھللاتا رہتا ہے اور جب میں اسے لفظوں میں اسیر کرنا چاہتا ہوں تو وہ گرفت میں نہیں آتا۔ شاید یہی فرق ایک علمی یا معلوماتی مضمون اور انشائیہ میں بھی ہو۔ ایک میں قطعیت، استدلالی انداز، معلوماتی پیرنگی اور نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے اور دوسرے میں افکار و مسائل کی تاثراتی رنگینی۔ اس لئے میں یہ غلطی نہیں کروں گا کہ انشائیہ کی کوئی تعریف پیش کروں۔ اس کام میں کچھ ادیب مجھ سے زیادہ مستعدی اور لگن کے ساتھ منہمک ہیں۔

گزشتہ چند سالوں سے اُردو کے کچھ ادیب خاص طور سے انشائیہ کے حدود متعین کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ان میں سے بعض نے خود بھی انشائیے لکھے ہیں اور گویا اس بات کا عملی ثبوت فراہم کیا ہے کہ ان کے خیال میں انشائیہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنے ذوق اور تصور کے مطابق انشائیے لکھ رہے ہیں، لیکن اس فکر میں نہیں ہیں کہ وہ انشائیہ کی تعریف بھی کریں۔ یہ وہ ہوشیار لوگ ہیں جن کو آم کھانے سے کام ہے، گٹھلیاں گننے کا کام دوسروں کے سپرد کرنا چاہتے ہیں یا اکبر الہ آبادی کی زبان میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ

شعر میں کہتا ہوں بچے تم کرو

جو طریق کار بھی زیادہ محتاط اور محفوظ ہو، کسی نہ کسی کو تو یہ کام بھی کرنا ہی ہے کہ وہ مختلف اصناف ادب میں سے اس صنف کو چھانٹ کر الگ کرے جسے عرف عام میں انشائیہ کہا جاتا ہے اور جب اس کی شکل صورت پہچانی جانے لگے تو اچھے اور بُرے انشائیوں کے حسن و قبح پر غور کرنے کے طریقے بھی بتائے۔ یہ کام ڈاکٹر سید محمد حسین نے بڑی محنت سے انجام دیا ہے۔ انھوں نے دو درجن سے زیادہ انشائیوں کا انتخاب کر کے اس پر ایک معلوماتی اور دل چسپ مقدمہ لکھ کر یہ ظاہر کیا ہے کہ اُردو میں بھی کچھ اچھے انشائیے لکھے گئے ہیں اور ان انشائیوں کو مضمون، مقالہ، روداد، ادارہ، خاکہ، رپورٹ، صحافتی مضامین اور روزنامہ سے الگ کیا جاسکتا ہے۔ ان کی یہ کوشش مستحسن ہے اگرچہ اس سے بھی بحث کے وہ تمام دروازے بند نہیں ہوتے جو نقادانہ موشگافیوں سے کھلتے ہیں اور مغرب و مشرق کے نقاد جن کے حل کرنے میں

لکے ہوئے ہیں۔

انشائیہ محض ذاتی تاثر ہے یا فلسفیانہ خیال آرائی، محض انشا پردازی کا طلسم ہے یا معنی نیز اظہار خیال، محض سرسری اور سادہ اظہار تاثر ہے یا رنگین اور فکر خیز ادبی تخلیق — اس طرح کی بہت سی نازک بحثیں اٹھائی گئی ہیں اور اب تک کوئی آخری بات اس سلسلہ میں نہیں کہی گئی ہے۔ اگر کسی نے بحث مباحثہ کے بعد کوئی نتیجہ نکال بھی لیا ہے تو اس پر پورے ہونے والے عرف چند مضامین ملے ہیں جنہیں اس نے اپنے نقطہ نظر والے انشائیوں کی فہرست میں شریک کرنا مناسب سمجھا اور بات محض ذاتی پسند کی ہو کر رہ گئی۔

اگر کسی کو اس بحث سے دل چسپی ہو تو وہ وزیر آغا کی خیال پارے، نظیر صدیقی کی کتاب تاثرات و تعصبات، انہیں کا مجموعہ مضامین شہرت کی خاطر، ڈاکٹر ظہیر الدین مدنی کا انتخاب اُسراد و الیسیز، مولوی صفی مرتضیٰ کی کتاب اُسراد و انشائیہ اور ادیب علی گڑھ کے انشائیہ نمبر (مرتبہ قمر رئیس) کا مطالعہ کرے۔ اس کی سمجھ میں کم سے کم بحث کے وہ سارے پہلو سامنے آجائیں گے جن کے جاننے کی ضرورت ہے۔

میرا خیال ہے کہ انشائیہ کی کوئی ایسی حد بندی نہیں ہونی چاہئے جو اچھے، خیال انگیز، ادیبانہ اور ذہنی آسودگی بخشنے والے ادب پاروں کو صرف اس بنا پر اس صنف میں شامل نہ ہونے دے کہ اس میں کوئی مخصوص بات، جو کسی لخت یا کتاب

میں انشائیہ کے بارے میں بتائی گئی ہے، نہیں ملتی۔ انشائیہ کی حد بندی کے باوجود
 ڈاکٹر سید محمد حسین نے یہ مصنوعی اور خود ساختہ انداز انتخاب اختیار نہیں کیا ہے اور
 بہت سے اچھے مضامین یکجا کر دیئے ہیں تاکہ طلباء کو اچھی نثر کے شگفتہ نمونوں سے
 واقفیت ہو جائے۔

ان کا یہ انتخاب ایک بارشایع ہو کر مقبول ہو چکا ہے۔ دوسرے اڈیشن
 کے لئے انھوں نے مقدمہ میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں اور اسے زیادہ سے زیادہ مفید
 اور کارآمد بنانے کی سعی کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے انشائیہ کے طالب علموں
 کا یہ مقصد پورا ہو گا۔

پروفیسر سید احتشام حسین

صنف انشائیہ

مضمون اور انشائیہ

۷ انشائیہ نثری ادب کی ایک خاص صورت ہے۔ یہ اپنے موضوع اور اسلوب کے بموجب ایک مخصوص صنفی مقام کا مستحق ہے۔ ہر وہ بات یا خیال جو نثر میں پیش کیا جائے، عام زبان میں "مضمون" سے موسوم کر دیا جاتا ہے۔ یہ مضمون بڑا گول سا لفظ ہے۔ اس میں ویسا ہی ابہام ہے جو لفظ "کہانی" میں ہے۔ آپ کے زیر مطالعہ سب دس ہویا حکایت لقمان، باغ و بہار ہویا فردوس بریں، رستم و سہرورد ہویا آخری تحفہ یا سحرالبیان، آپ غور کریں ہر تصنیف میں آپ اساسی طور پر کسی قصہ یا واقعہ سے دوچار ہوتے ہیں۔ بلاشبہ، ان میں قصے کی نوعیت مختلف ہے۔ ان کا رنگ روپ اور وضع قطع مختلف ہے۔ مگر ان تصنیفات میں ایک بنیادی عنصر موجود ہے، جو کہانی ہے۔ اس لحاظ سے ان مختلف تحریروں کو کہانی سے موسوم کرنا حق بجانب ہے۔ ادب کی اصطلاح میں مگر ایسا خیال کرنا درست نہ ہوگا۔ کہانی ہوتی ہوئی بھی یہ صورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ان میں سے ہر تحریر کو بالترتیب ہم ان ناموں سے منسوب کرتے ہیں: تمثیلیہ (allegory)۔

حکایت (fable)، داستان، ناول، ڈراما، افسانہ اور مثنوی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہتے کہ کہانی کی یہ مختلف صورتیں ادب میں اپنا ایک مخصوص مقام رکھتی ہیں۔

یہی حال مضمون کا ہے۔ لفظ کہانی کی طرح یہ بھی ایک گول اور عامیانا لفظ ہے۔ اس کے دائرے میں بہت ساری باتوں کے سما جانے کی خاصی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل نوعیتوں کی تحریریں ملاحظہ ہوں:—

- (۱) عزیز واقربا کے نام کے خطوط، (۲) کسی موضوع پر سنجیدہ فکر آرائی،
- (۳) کسی موضوع پر حزن آگین نمیشلی اظہار، (۴) کسی بڑے انسان کی حیات کا ایک رُخ،
- (۵) روزناموں اور رسالوں کے ایڈیٹریل، (۶) جلسوں کی رپورٹ، (۷) ڈائری کا ایک صفحہ، (۸) کسی دل چسپ شخصیت کا مرقع، (۹) کسی موضوع پر لطیف و شگفتہ بیان، (۱۰) کسی ادبی یا ثقافتی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال — مذکورہ بالا نوع کی تحریریں بہ اطمینان و آسانی ”مضمون“ سے موسوم ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ نامناسب ہے۔ ایک متعلم ادب کا ان تحریروں کو محض مضمون قرار دینا اس کے مطالعہ ادب کا تصور ہے۔ یہ مختلف النوع تحریریں نشر سے متعلق ہیں۔ اختصار ان کی نمایاں خصوصیت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان میں سے ہر تحریر اپنی صورت اور مزاج کے بموجب ایک دوسرے سے مختلف ہے۔
- ان میں موضوع اور اسلوب (matter & manner) یعنی روح اور قالب کا فرق ہے۔ یہی اختلاف اور یہی فرق ادب میں ان کے مخصوص مرتبہ و مقام کا اصل سبب ہے۔ مذکورہ بالا نوع کی تحریریں ادبی اور صنفی لحاظ سے بالترتیب ان ناموں سے منسوب کی جاتی ہیں:— (۱) مراسلہ، (۲) مقالہ، (۳) کیفیہ، (۴) سوانح یا سرگزشت، (۵) ادارہ، (۶) روزنامہ، (۷) خاکہ، (۸) انشائیہ، (۹) رپورتاژ۔

۷ انشائیہ مضمون کی ایک قسم ہے۔ سطحی طور پر یہ بالکل درست ہے۔ پر یہ وہ مضمون نہیں جس میں مراسلہ کی خبر و خبریت ملتی ہو یا مقالہ کی فکر نیز بصارت۔ جس میں کیفیہ کی رقت نیز ہو یا سوانح کے تاریخ وار کارنامے۔ جس میں روئداد کی خشک کاروائیوں کا ذکر ہو یا روزنامہ کے غیر متعلق بے ربط بیانات۔ جس میں خاکہ کے رخ روشن کی تابانی نظر آئے یا رپورتاژ کی پر اثر طائرنگا ہی۔ مراسلہ، مقالہ، کیفیہ، سوانح، روئداد، روزنامہ، خاکہ اور رپورتاژ مضمون کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ ایسی مخصوص تحریری صورتیں ہیں جنہیں ہم ”اصناف ادب“ کا مرتبہ دیتے ہیں۔ ان مضمون نما شکلوں میں انشائیہ بھی تحریر کی ایک خاص صورت ہے ۸ اور نثری ادب میں اس کا اپنا ایک صنفی مقام ہے۔ انشائیہ کو اس لئے محض ایک ”مضمون“ خیال کرنا درست نہ ہوگا۔ مضمون نویسی چھوٹے بچوں یا اسکول کے لڑکوں کا شغل ہے۔ یہ شغل ادیب کے لئے موزوں نہیں۔

صنف مقالہ

۸ انشائیہ ادب کی ایک خاص صورت ہے یا صنف ہے۔ ادب کے دیگر اصناف میں اس کا رشتہ مقالہ سے قریبی ہے۔ کہانوی اصناف یعنی تمثیلیہ، حکایت، داستان، ناول، ڈراما، افسانہ اور مثنوی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہ اعتبار صنف، اس کا موازنہ مقالہ سے کیا جاسکتا ہے۔ ۱۱

مقالہ ادب کی وہ صنف ہے جس میں سنجیدگی، علمیت، متانت اور دیانت ہوتی ہے۔ مقالہ میں کسی سنجیدہ بات یا خیال پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ یہ حکمت و فلسفہ یا علم و دانش کے کسی پہلو پر بحث کرتا ہے۔ اس کے دائرے میں ادب،

علوم اور سائنس کے حکیمانہ، عالمانہ اور فاضلانہ امور کے لئے پوری گنجائش ہے۔ یہ باتیں یا اس نوع کی تمام سنجیدہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ ان سے ہماری شناسائی ضروری ہے۔ ان کی خشکی، دشوار فہمی یا بے کیفی کے پیش نظر ہم ان کی قدر و قیمت سے ہرگز انکار نہیں کر سکتے۔ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ علوم اور سائنس سے ہماری لاعلمی یا بے تعلقی ہمارے لئے موت کا سبب ہوگی۔ ایک تعلیم یافتہ شخص ان سے گریز نہیں کر سکتا۔ علوم اور سائنس سے دور رہ کر وہ وقت اور زمانہ، زمانہ کی رفتار و ترقی سے یقیناً دور ہو جائے گا۔ مقالے، اچھے اور مفید مقالے، اس اہم مقصد میں ہمارے کام آتے ہیں۔ یہ ہیں وقت اور زمانہ، زمانہ کی رفتار اور ترقی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک مثال سے یہ بات اچھی طرح روشن ہو جائے گی۔

آج روس کا اسپٹنک انسان کی ذہنی کاوش کا ایک سب سے حیرت ناک اور جیتا جاگتا کرشمہ نظر آتا ہے۔ ہم سے سیکڑوں میل کی بلندی پر کرہ ارض اور مختلف سیاروں کے درمیان نیلگوں خلا میں انسان کا تخلیق کردہ محض چند فنٹ کا یہ مصنوعی چاند قدرت کے دیگر اجسام فلکی کی طرح اپنے قائم کردہ مدار پر گردش کرتا رہتا ہے۔ کتنی استعجاب انگیز اور عقل میں نہ سماتے والی بات ہے یہ!

لیکن، یہ بات ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ عقل کو اسے سمجھنا ضروری ہے۔ ہم روس یا امریکہ کے اسپٹنک کو ماہِ نخب یا جامِ جمشید جیسی فرضی شے قرار نہیں دے سکتے۔ ایسا خیال کرنا ہماری حماقت کی دلیل ہوگی۔ آج کا انسان اس حیرت ناک ایجاد کو سوچ سوچ کر دم بخود ہے۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں اس مصنوعی چاند کی ایک جھلک دیکھنے کو نہ جائے کتنی بار آسمان پر بیتابانہ اٹھی ہیں۔ ہمارا ہوشمند دماغ اس

یعنی صداقت کو سمجھنے کے لئے پریشان اور بے کل رہا ہے۔ یہ کیسا چاند ہے؟ کس طرح یہ گردش کرتا ہے؟ کون سی طاقت اسے سطح زمین سے ہزاروں میل کی بلندی پر پہنچا دیتی ہے؟ اس میں ایک ذی حیات مخلوق کا زندہ رہنا، زمین والوں سے سلسلہ کلام جاری رکھنا اور پھر نایاب مشاہدات لے کر بجائے قیام پر واپس آ جانا، کس قدر عجیب اور کتنی حیرت فزا سچائی ہے! اس قسم کے سوالات، عقل میں نہ سامانے والے بے شمار سوالات، ہمارے دماغ میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک سادہ سا مقالہ ہماری آسودگی کا سبب بن جاتا ہے۔ طبیعیات، فلکیات اور دیگر متعلقہ سائنسیک مضامین کے پس منظر میں اس موضوع پر ایک مختصر سی تحریر کے مطالعہ سے ان سوالات کا اطمینان بخش جواب مل جانا یقینی ہے۔ اسپٹنک پر ایک اچھا سا مضمون ماتی مقالہ ہمارے ذہن کی ایک بند دریچہ کھول دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ غور کریں اس نوع کی تحریر ہمارے لئے کتنی مفید ثابت ہوتی ہے۔ ایک ناقابل فہم اور دشوار بات جو بے حد سنجیدہ ہے، سنجیدگی کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ یہی سنجیدگی مقالوں کی روح ہے۔

یہ مثال ایک علمی مقالہ کی تھی جس کی روح سائنس کے چند اونچے نکات سے معمور تھی۔ اسی طرح دیگر سنجیدہ امور بھی مقالوں کا موضوع بن سکتے ہیں۔ یہ ملک کا تیسرا پانچ سالہ پلان ہو یا کالجوں میں مذہبی تعلیم کی اہمیت، ڈی۔ ڈی۔ سی کے ذریعہ امکانات ہوں یا نظریہ حیات بعد الموت، نالندہ کی ثقافتی زندگی کی ایک جھلک ہو یا اشتراکیت میں انفرادی آزادی۔۔۔۔۔ یہ، یا اس قسم کی کئی علمی بات مقالوں کا موضوع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ادب، فن، شاعری اور تنقید جیسے ادبی امور بھی بخوبی مقالوں میں پیش

کے بُجا سکتے ہیں۔ ایک ذی علم اہل قلم ان عنوانات پر سیر حاصل بحث کر سکتا ہے۔ ذی علم سے مراد خواندہ محض نہیں، بلکہ ایسا شخص جس کی ان دشوار اور ادق باتوں پر اچھی خاصی نگاہ ہے اور جس کا اپنا مطالعہ بھی ہے۔ اس کے مطالعہ میں جس قدر گہرائی اور وسعت ہوگی، مقالہ میں اسی قدر وزن اور استحکام ہوگا۔

اچھے مقالہ نگار کے لئے دو شرائط ضروری ہیں، عالمانہ شخصیت اور ادبی مزاج۔ اگر وہ کسی بات کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے اور اسے دوسروں کو بھی اچھی طرح سمجھا سکتا ہے تو وہ مقالہ نگار کے ذرائع بحسن و خوبی انجام دے سکتا ہے۔ بڑے اور فاضل مقالہ نگار کی شخصیت کا پہلا رُخ عالم کا ہوتا ہے اور دوسرا انشائے پرداز کا۔ وہ صرف بلند و اعلیٰ اور اہم و ادق سنجیدہ بات ہی نہیں کہتا، بلکہ عام فہم اور دل نشیں انداز سے پیش کر کے اسے ناقابل قبول بھی بنا دیتا ہے۔

مقالوں میں حکمت و فلسفہ، علم و دانش یا سائنس کی ادق و ارفع باتیں سپرد قلم کی جاتی ہیں۔ اس سپردگی میں، مگر عالم، مفکر یا سائنسٹ کی روش اختیار نہیں کی جاتی۔ مقالوں کی زبان اور اسلوب صاف اور دل کش ہوتا ہے۔ یہاں باتیں علوم اور سائنس کے عجیب و غریب اشارات اور وضع و مصطلحات کے بل بوتے پر نہیں چلتیں، بلکہ یہ ادبی رنگ و روغن رکھتی ہیں۔ باتوں کی خوشگلی، بے کیفی اور سنجیدگی پر مجاز و تمثیل کا ہلکا سا پھڑکاؤ کر دیا جاتا ہے۔ ان چھینٹوں سے تحریر میں تروتازگی اور شیفنگی آ جاتی ہے۔ یہ مقالوں کی زبان اور اسلوب کا سبب ہے کہ ان ادق اور ارفع باتوں کو بلا درد سر ہم ذہنی طور پر بہت کم عرصہ وقت میں قبول کر لیتے ہیں۔

مقالہ اور انشائیہ

مقالہ کی روح سنجیدگی اور منان ہے۔ مقالہ نگار کسی امر پر سنجیدگی سے روشنی ڈالتا ہے۔ یہ روشنی صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس کی تیز شعاعوں سے نفس تحریر کے مختلف گوشے منور و نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ہم اس تحریر کو پڑھتے ہیں اور موضوع تحریر یا نفسِ مضمون سے اچھی خاصی واقفیت حاصل کر لیتے ہیں۔

۱۱ انشائیہ نگار بھی کسی امر پر روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن یہ روشنی رنگارنگ ہوتی ہے۔ اس میں دھندلکا اور براقی دونوں ہوتی ہیں۔ یہ شعاعیں ہماری توجہ کو ایک ہی راستے پر نہیں لگاتیں، بلکہ یہ اسے اٹھکھیلیاں کراتی ہیں۔ مقالہ پڑھنے کے بعد ہم کچھ سیکتے یا پاتے ہیں۔ ایسی بات یا ایسا خیال جس سے ہماری علمیت میں گونا گوں اضافہ ہوتا ہے۔ جس سے ہماری شخصیت میں علم کی تابندگی آتی ہے۔ انشائیہ پڑھنے کے بعد ہم کوئی گم کردہ شے پالیتے ہیں۔ ایسی شے جو روزانہ کی سادہ اور سپاٹ زندگی میں آنکھوں سے روپوش رہتی ہے۔ ایسی شے، جو ٹھوس اور ناقابلِ انکار حقیقتوں میں او جھل رہتی ہے۔

۱۲ آپ جانتے ہیں، یہ دنیا حیوانوں سے بھری پڑی ہے۔ اس میں شیطان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ زندگی اور خوش گوار زندگی کو، لیکن انسانوں کی حاجت ہے اور انسان کا انسان بن کر انسانیت کا انداز کرنا بڑا دشوار ہے۔ یہ ہر کے بس کی بات نہیں۔ انسانی قدروں کی تمیز اور پہچان کے لئے فرزانگی کی ضرورت ہے اور یہ فرزانگی تھوڑی سی حیوانیت سے بڑے مزے میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کے لئے انشائیہ بہت مفید ہے۔ یہ لمحہ بھر کے لئے ہمیں

حیوان بنادیتا ہے جس سے ہماری انسانیت میں چستی اور توانائی آجاتی ہے۔
 مقالہ ہمیں سنجیدگی بخشتا ہے۔ اس سے ہم میں متانت، ضبط اور سلیقہ
 آتا ہے ۴ انشائیہ ہمیں غیر سنجیدہ بناتا ہے۔ اس سے ہم میں رندی اور آوارہ خیالی
 آتی ہے۔ مقالوں کی سنجیدگی اور ندری سنجیدگی سے خشکی اور بے رنگی پیدا ہو جاتی
 ہے۔ اس بے کیفی یا انجماد کو انشائیہ کی آوارگی یا بدستی ہی دور کر سکتی ہے۔
 مقالوں میں معلومات کا دخل رہتا ہے اور انشائیوں میں تاثرات کا ۱ مقالوں
 کا کام فکر خیزی ہے اور انشائیوں کا کیف انگیزی۔

مقالہ نگار ایک معلم ادب ہوتا ہے۔ اس کا کام درس دینا نہیں ہے۔ اس
 کی باتیں عالمانہ اور حکیمانہ ہوتی ہیں۔ وہ سنجیدہ بات کہتا ہے اور بڑی سنجیدگی
 سے کہتا ہے۔ اس میں متانت کے ساتھ دیانت بھی ہوتی ہے۔ اس کا شیوہ
 لفظی نہیں۔ وہ جو جانتا ہے، کہتا ہے اور جتنا جانتا ہے، سناٹا ہے۔ وہ ہمیں
 گمراہ نہیں کرتا ۱۱۔ انشائیہ نگار گپ باز ہوتا ہے۔ وہ غیر سنجیدہ بات
 کہتا ہے اور غیر سنجیدہ طریقہ پر کہتا ہے۔ وہ جتنا جانتا ہے، اس سے زیادہ سناتا
 ہے۔ لیکن اس کی باتیں لاساصل ہو اس نہیں۔ یہ مفید اور کارآمد ہوتی ہیں۔
 یہ ہماری فہم و ادراک کو معجزہ ہونے سے بچاتی ہیں۔ ان سے ہمارے طائر تخیل
 کو پر لگتے ہیں۔ انشائیہ نگار کی گہیں ہماری قوت تخیل پر کھڑکی لگاتی ہیں۔ یہ
 ہم پر ان نازیباؤں جیسا کام کرتی ہیں جن کی نرم چوٹیں سہہ کر ہم زیادہ ہوشمند،
 زیادہ روشن خیال اور زیادہ چوکس ہو جاتے ہیں ۸

مقالہ اور انشائیہ دونوں نثری ادب کے اصناف ہیں۔ مقالوں کی

روحانی تربیت، مگر ادب سنجیدہ انجام دیتے ہیں اور جسمانی پرداخت ادب لطیف کے سپرد ہوتی ہے۔ انشائیوں کی شریعت و طریقت کا حساب، اس کے برخلاف، ادب لطیف کے ذمہ ہوتا ہے۔

ادب لطیف اور انشائیہ

(انشائیہ کو ادب لطیف یا انشائے لطیف) جیسی مصطلحات سے بھی

موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ نامزدگی صحیح نہیں۔ یہ اسی طرح نامناسب ہے جیسے ہمارا اور آپ کا "حیوان" جیسے عامیانہ لفظ سے یاد کیا جانا۔ آپ اتفاق کریں گے کہ ہم حیوان کی ایک قسم ہیں اور مخصوص قسم۔ کارخانہ قدرت کے اس ارضی بسط پر ہمارا مرتبہ و مقام "انسان" کا ہے، چرند یا پرند یا دوسرے حیوان کا نہیں۔ اسی طرح، انشائیہ بھی ادب لطیف ہے۔ پر، یہ ادب لطیف کی ایک خاص صورت ہے۔ زبان و ادب کے پس منظر میں اور ادب لطیف کے مختلف اصناف کے پیش نظر انشائیہ کو ہم ایک مخصوص صنفی مقام دیتے ہیں۔ ادب میں اس کا رشتہ ادب لطیف سے ہے اور یہ رشتہ بڑا قریبی ہے۔ ادب سنجیدہ سے اس صنف کا تعلق محض کہنے کو ہے۔ ادب لطیف اور ادب سنجیدہ کا اجمالی بیان اس جگہ نامناسب نہ ہوگا کہ اس کے پیش نگاہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔

ہر زبان و ادب کے دو حصے ہوتے ہیں، ادب لطیف اور ادب سنجیدہ۔

۱۔ ادب لطیف اور ادب سنجیدہ کا بیان آگے آئے گا۔

انگریزی میں ان کے لئے *Light literature* اور *Serious literature* مستقل ہے۔ ادب لطیف میں شعری اور نثری اصناف داخل ہیں اور ادب سنجیدہ میں علوم اور سائنس۔ عمرانیات، فلسفہ، تاریخ، معاشیات اور نفسیات کا تعلق علوم سے ہے اور طبیعیات، فلکیات، نباتیات اور حیوانیات وغیرہ کا سائنس سے۔ یہ سارے علمی اور سائنٹیفک مضامین اپنی سنجیدگی اور سنجیدہ بیانی کے بموجب ادب سنجیدہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ادب لطیف کے شعری اصناف میں غزل، رباعی، مرثیہ، قصیدہ، مثنوی اور نظم وغیرہ شمار ہیں اور نثری اصناف میں داستان، ڈراما، ناول، افسانہ، خاکہ، سوانح، مقالہ اور انشائیہ وغیرہ داخل ہیں۔

ادب لطیف زبان و ادب کا وہ حصہ ہے جس میں علوم اور سائنس کا گزر نہیں۔ یہ انسان، مہذب و متہذبن انسان، کی وہ حسی و ذہنی تحریری کاوشیں ہیں جو تاثرات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ان میں نہ علوم اور سائنس جیسی سنجیدگی ہوتی ہے اور نہ ان کی جیسی خشک بیانی۔ ادب لطیف کی باتیں نرم، نازک اور لطیف ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے دل و دماغ سے سنجیدگی کی طالب نہیں ہوتیں۔ یہ براہ راست ہمارے احساس کو چھوتی ہیں۔ ہمارے جذبات و تخیلات سے یہ رشتہ رکھتی ہیں اور ہمیں نت نئے کوائف سے ہمکنار کر دیتی ہیں۔

میں نے کہا ہے کہ ادب لطیف زبان و ادب کا ایک حصہ ہے۔ یہ کل ادب کی ایک منزل ہے، کوئی مخصوص کمرہ نہیں۔ یہ ادب کی ایک شاخ ہے، تخریر کی کوئی خاص صورت نہیں۔ لیکن عام طور پر اسے ایسا نہیں سمجھا جاتا۔ ادب لطیف

سے مراد ایک خاص رنگ اور لب و لہجہ کی تحریریں لی جاتی ہیں جو ”نیازیت“ یا ”ٹیگوریت“ کی مثال ہوتی ہیں۔ یہ وہ شاعری کہی جاتی ہے جو اپنی ساری جمالیاتی قدروں کے ساتھ نثر میں قلمبند کی جاتی ہے۔ یہ کسی شدید داخلی پُر از ہیجان کیفیت کی رقت انگیز و درد آگین ترجمانی کرتی ہے۔ روح اور قالب یعنی موضوع اور اسلوب دونوں لحاظ سے یہ تحریریں رومانی ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ میں اس نزع کی تحریروں کا ہمارے ادب میں بڑا پور چاکھا۔ انشاءً لطیف، یا ادب لطیف جیسے نام پر ہمارے نوخیز ادب نوازان نگارشات کے لئے جان دیتے تھے۔

بلاشبہ، یہ تحریریں اپنی نیم گفتنی یا لذت آگین ابہام کے بموجب اپنی ایک خاص شکل رکھتی ہیں۔ مگر یہ شوخ رنگ و پُر از آہنگ تحریریں، اگر ادب میں صنفی لحاظ سے کسی مقام پالنے کی مستحق ہیں بھی، تو بے نام و نشان رہیں۔ دیگر اصناف ادب مختلف ناموں سے نامزد ہوئے، پران کا کوئی نام نہ پڑ سکا۔ اپنے نو مشق قلم کاروں کے ہاتھ یہ بدنام رہی اور گننام مری۔ آسانی کے لئے ان تحریروں کو ہم ”کیفیہ“ سے یاد رکھیں گے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ کیفیہ وہ پھل تھا جو پکنے سے پہلے سڑ گیا۔

۱۔ کیفستان اداکبر جبدری، نضیات موت از حجاب اسماعیل، یاد رفتگان از ہمیشہ مشرف حسین اور پرچھا ئیاں اور اس کا دوسرا رخ از آصف علی جیسی تصنیفات اس نزع کی تحریروں کا قابل مطالعہ مجموعہ ہیں۔

تو، انشائیہ کو ادب لطیف یا کیفیہ سے موسوم کرنا حماقت ہے۔ ادب لطیف میں وہ تمام نثری اور شعری تحریریں داخل ہیں جو تاثرات کا نتیجہ ہیں۔ جن میں احساسات، جذبات اور تخیلات کی کارفرمائی ہوتی ہے۔ مشاہدات و تجربات سے یہ بھرپور تحریریں اپنی مخصوص وضع و قطع یا شکل و صورت رکھتی ہیں اور ہم انہیں اصناف ادب یعنی *Literary forms* کے نام سے اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان ہی اصناف میں ایک صورت ان رومانی تحریروں کی ہے جنہیں میں نے کیفیہ کا نام دیا ہے اور جو نثر کی شاعری کہی جاتی ہے۔

انشائیہ نگار کا تعلق ادب سنجیدہ سے نہیں ہوتا، ادب لطیف سے ہوتا ہے اور یہ تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس کی شریعت اور طریقہ دونوں کا حساب کتاب ادب لطیف کے دائرہ ہوتا ہے۔ اس کی زبان اور دماغ دونوں شاعر کے ہوتے ہیں، مفکر یا سائنسدان کے نہیں ہوتے۔ وہ ادب لطیف کی خاک سے ہوتا ہے اور اسی کی خاک اڑاتا ہے۔ لیکن اس گہرے تعلق سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہئے کہ ادب سنجیدہ کی سرحدیں اس کے لئے آؤٹ آف باند ہوتی ہیں یا فلسفہ و حکمت، علوم اور سائنس جیسے شعبہ ہائے ادب سنجیدہ کے پاس انشائیہ نگار کا پھٹکنا بھی محال ہے۔ وہ ادب کے ہر شعبہ اور زندگی کے ہر گوشے میں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں۔ وہ آزاد و خود مختار ہے۔ یہ ساقی، محفل خاص ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ عارفِ عرش نشین بھی ہوتا ہے۔ ہاں، ادب سنجیدہ کی دادی سنگلاخ و دشوار گزار میں انشائیہ نگار کے لئے ٹھہرنا مشکل ہے۔ یہ اس کا مسکن نہیں۔ وہ صرف ادب سنجیدہ کی جھلکیاں لے سکتا ہے۔ اس کی خوش طبعی فلسفہ و

حکمت اور علوم اور سائنس کی ٹھوس اور مجرد عداوتوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔

انشائیہ میں داخلیت

انشائیہ میں داخلیت یعنی *Subjectivity* کا ہونا شرط ہے۔ یہ داخلیت انشائیہ نگار کے ذاتی تاثرات کی غماز ہوتی ہے۔ یہ اس کے مشاہدہ، کثرت مشاہدہ، کثرت دیتی۔ یہ داخلیت مجرد نہیں ہوتی۔ یہ خارجی کوالف سے آلودہ ہوتی ہے۔ انشائیہ نگار کا مقدس فریضہ آوارہ خیالی اور شگفتہ بیانی ہے۔ اس فرض سے عہدہ برا ہونے کے لئے وہ صرف اپنے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترتا، بلکہ وہ پراسے دل دماغ کے پاس بھی جا پہنچتا ہے۔ اس کی باتیں رنگارنگ ہوتی ہیں۔ یہ ذاتی ہوتی ہوئی بھی پرانی برباس لے کر آتی ہیں۔ اچھے اور معیاری انشائیوں میں داخلیت اور خارجیت کے امتزاج سے ایک شیفگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی شیفگی ہوتی ہے جو وقتی نہیں ہوتی۔ اس کی تردد تازگی کو ثبات حاصل ہوتا ہے اور یہ ہمہ گیر ہوتی ہے۔

داخلیت ہمیں کیفیہ میں بھی نظر آتی ہے۔ یہ بھی اس صنف کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ پُر کیفیہ کی داخلیت تیز اور پُر سوز ہوتی ہے۔ یہ براہ راست قلب تک اتر جاتی ہے اور روح میں ایک لذت انگیز اضطراب اور ناقابل بیان کسک پیدا کر دیتی ہے۔ انشائیہ کی داخلیت اس قدر رقیق اور شدید نہیں ہوتی۔ انشائیہ اور کیفیہ دونوں اصناف اپنی نوعیت کے بموجب تاثراتی ہوتے ہیں۔ لیکن، اول الذکر میں دھوپ چھاؤں کی بہار ہوتی ہے اور لیل و نہار کا سماں بھی۔ کیفیہ میں، اس کے برخلاف، صرف نمود سحر کی پاکیزگی نظر آتی ہے یا تاروں کی تنک تابی۔

کیفیت میں ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ مگر انشائیہ سے پڑھنے والوں کو وہ نثار میسر ہوتا ہے جس کی ہر پچڑھتی ادا اترتی رہتی ہیں۔ کیفیت نثر کی شاعری ہے جس میں انگریزی صنف شاعری (Ballad) جیسی بات ہوتی ہے۔ انشائیہ نثر کی غزل ہے جس کا ہر جزء ایک نیا کیف اور نیا سرور بخشا ہے۔ انشائیہ کی داخلیت صرف ہمارے دل کو نہیں چھیڑتی، یہ دماغ کو بھی تلا بازیاں کھلاتی ہے۔ یہاں وارداتِ قلب سے کہیں زیادہ محشر خیال کا جادو چلتا ہے۔

صحیفہ نگاری اور انشائیہ نگاری

انشائیہ نگار کے لئے موضوع کی کوئی پابندی نہیں۔ "He can catch hold of any thing and can make some thing out of nothing." یہی اس کی مسرور شان ہے۔ چلتی پھرتی زندگی کی ہر بات، ہر ادا اور ہر کیفیت اس کی زد میں آ سکتی ہے۔ اپنی افتاد طبع اور شگفتہ نگاری سے وہ ہر بے بات کی بات میں "کچھ بات" پیدا کر دے سکتا ہے۔ آپ کہیں گے، کچھ بات پیدا کر دینا ایک اچھے صحافی کے لئے بھی کوئی دشوار بات نہیں۔ وہ بھی ہر عنوان پر قلم اٹھا سکتا ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ کسی موضوع پر موثر انداز میں بہت کچھ لکھ سکتا ہے۔

مجھے آپ سے اتفاق ہے۔ یہ صحیح ہے کہ صحافی بھی موضوع کا پابند نہیں ہوتا۔ بے بات کی بات پیدا کر دینا یا بات کا تنگڑ بنانا صحیفہ نگاری کی ایک شان ہے۔ اس لحاظ سے انشائیہ نگار کی طرح وہ بھی آزاد ہے۔ مگر دونوں میں فرق ہے اور بنیادی فرق

ہے۔ انشائیہ نگار کا عمیر پاک ہوتا ہے۔ صحافی کے یہاں یہ طہارت نفس ممکن نہیں۔ اس کی تحریروں پر ایک چھاپ ہوتی ہے جو کسی مسلک یا پالیسی کی چھاپ ہے۔ یہ چھاپ ہلکی ہوتی ہے جسے ہماری نگاہیں نہیں، عقل دیکھ سکتی ہے۔ ادارے اور شذرات میں، خواہ یہ روزناموں کے ہوں یا ماہناموں کے، پڑھنے والوں کو ہم خیال وہم مشرب بنانے کی اچھی صلاحیت ہوتی ہے۔ انشائیہ میں دل کا یہ چور نظر نہیں آتا۔ انشائیہ نگار کا دل صاف اور بے لوث ہوتا ہے۔ اس کا اپنا نہ کوئی سوچا سمجھا مسلک ہوتا ہے اور نہ یہ کسی پالیسی کا اسیر ہوتا ہے۔ یہ بالکل آزاد رہتا ہے اور خود مختار۔ اس کی قلم کاری پر کوئی سنسر نہیں۔

صحافی کی باتوں میں سنجیدگی اور سنجیدہ بیانی ہوتی ہے۔ یہ باتیں، مگر عامیانہ اور سطحی ہوتی ہیں۔ ان میں مقالہ جیسی گہرائی یا پائنداری نہیں ہوتی۔ اچھا صحافی جیک اف آل ہوتا ہے، ماسٹراف ون نہیں ہوتا۔ اچھا مقالہ نگار ماسٹراف ون ہوتا ہے، جیک اف آل نہیں ہوتا۔ یہ کواں جیسا گہرا ہوتا ہے، پھیلا ہوا پانی نہیں ہوتا۔ انشائیہ نگار بھی جیک اف آل ہوتا ہے۔ یہ بھی ہر عنوان پر قلم اٹھا سکتا ہے۔ اس کی باتوں میں مگر نہ گہرائی ہوتی ہے اور نہ اس پر کوئی چھاپ رہتی ہے۔ اچھا انشائیہ ایک بہت ہوا دھارا ہے، رواں دواں اور بولاں۔

صحافی بھی مقالہ نگار کی طرح دعوتِ فکر دیتا ہے۔ پر، اس کی باتوں میں عموماً کوئی غرض پوشیدہ ہوتی ہے۔ ان میں دینے کے ساتھ لینے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، دوسروں کو ہم مشرب وہم خیال بنالینے کی صلاحیت۔ صحافی بے غرض و بے مطلب قلم نہیں اٹھاتا اور نہ دیانت کے ساتھ قلم چلاتا ہے۔ وہ اپنے کام کی بات لکھتا ہے اور باتوں میں کتر بینیت کو جائز اور خورد برد کو رواق قرار دیتا ہے۔ مقالہ نگار کو، اس کے برخلاف،

دیانت سے واسطہ رکھنا ہوتا ہے۔ انما ذاس کی عادت نہیں۔ — انشائیہ نگار
ہمیں دیتا ہے، ہم سے کچھ مانگتا نہیں۔ اس کی باتوں میں سوال یا طلب کا لہجہ نہیں ہوتا۔
وہ ہمیں آسودگی بخشا ہے اور شگفتہ کرتا ہے۔

الغرض انشائیہ نگار کے لئے موضوع کی کوئی پابندی نہیں۔ وہ بالکل آزاد اور
خود مختار ہوتا ہے۔ اسے کوئی روک ٹوک نہیں۔ وہ ہر جگہ جاسکتا ہے اور سب کچھ کہہ
سکتا ہے۔ شرط کیف و اثر ہے، کیونکہ بات کا بتنگڑ بنانا اس کا شیوہ نہیں۔ اسے دل سے
سہرو کار رکھنا پڑتا ہے، دماغ یا 'دماغ والوں' سے نہیں۔ وہ کہ الف بخشتا ہے، انکار
نہیں دیتا۔ وہ گپ کرتا ہے، درس نہیں دیتا۔ وہ دل بہلاتا ہے، دل کا درد نہیں ابھارتا۔
اس کا کام خوش گفتاری ہے، مسلک و آئین کی تبلیغ و اشاعت نہیں۔ اس کا طائر
آزاد و پر فشاں رہتا ہے۔

سنجیدہ بات کو غیر سنجیدہ کر دینا اور غیر سنجیدہ کو سنجیدہ بنا دینا، معمولی کو غیر معمولی
کر دینا اور غیر معمولی کو معمولی بنا دینا، انشائیہ نگار کی یرنگی نظر کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہے
۔۔۔۔۔ وہ پارلیمنٹ کو ارہر کا کھیت بنا سکتا ہے اور کتوں کے نواہے 'سمیع خراش
کو طرحی غزلیں! وہ اسپٹنگ کو محبوبہ تقویٰ شکن کی ڈولی بنا سکتا ہے اور خوش نصیب
لائکا کو جرنل ڈی گاؤلے!

قصہ گوئی اور انشائیہ نگاری

انشائیہ میں قصہ گوئی کا گزر نہیں۔ اس کی شریعت میں "کہا نویت" کفر ہے۔
عام طور پر انشائیہ کو ہم ایک پُر لطف قصہ یا دل چسپ واقعہ خیال کرتے ہیں۔ یہ بالکل

غلط ہے۔ انشائیہ نثری ادب سے متعلق ہے۔ یہ ”مضمون“ کے دائرے میں سما سکتا ہے،
 پر یہ ”کہانی“ کے حلقہ میں جگہ نہیں پاسکتا۔ ادب میں قصہ گوئی یا واقعہ نگاری کے لئے
 مختلف اصناف مقرر ہیں۔ یہ اصناف کہانی کی مختلف بھریوں، مکمل اور خوش نما صورتیں
 ہیں جن کی تشکیل و تعمیر میں فنی لوازمات کا لحاظ لازمی ہے۔ یہ اصناف تمثیلیہ، حکایت،
 داستان، ناول، ڈراما، افسانہ اور مثنوی سے موسوم ہیں۔ کہانی لکھنے یا پڑھنے کے لئے
 ہمارا ان اصناف سے رجوع کرنا لازمی ہے۔ ادب میں ان کے علاوہ، کہانی یا قصہ کے لئے
 کسی مزید صنفی شکل کا کوئی وجود نہیں۔

تو، انشائیہ ”کہانی“ کی شکل نہیں۔ اس کی مقبولیت اور دل کشی کا سبب
 نہ قصہ گوئی ہے اور نہ واقعہ نگاری۔ یہ وہ صنف ادب ہے جو محض غیر سنجیدہ خیالات اور
 ذاتی تاثرات کی ترجمانی کے لئے وقف ہے۔ کہانی یا قصہ یا واقعہ کی پیشکش کے لئے
 یہ صنف بالکل ناموزوں ہے۔ اس صنف میں کہانی کو جگہ دینا گویا گلاس میں بچائے
 پینی یا پلائی ہے۔

ہر کہانی کی تشکیل و تعمیر کے لئے چند اجزاء کا استعمال لازمی ہے۔ ادبی
 اصطلاح میں یہ اجزاء ”ترکیبی اجزاء“ کہلاتے ہیں۔ یہ تین اجزاء پلاٹ،
 کردار اور مکان و زمان ہیں۔ انگریزی میں ان کے لئے *Plot, Character, Space and time*
 جیسے الفاظ مستعمل ہیں۔ کہانوی اصناف کی تعمیر
 اجزاء ثلاثہ کے بغیر ناممکن ہے۔ انشائیہ میں، مگر اجزاء ثلاثہ کا استعمال

کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ انشائیہ کی روح تاثرات ہے، غیر منجیدہ و ذاتی تاثرات۔ کہانی کا معر پلاٹ یا ماجرا ہے، طویل یا مختصر پلاٹ۔ انشائیہ میں خیالات کی بے ربطی یا بے ترتیبی ہوتی ہے۔ کہانی میں، اس کے برعکس، خیالات کا گزر نہیں۔ یہاں قصہ یا واقعہ کا دخل ہے اور اس قصہ یا واقعہ میں بھی ربط، ترتیب اور توازن شرط اولین ہے۔ انشائیہ کی دل کشی کی اصلی وجہ اختصار خیال یا ذہنی آوارگی ہے۔ کہانی کی کامیابی کا راز، اس کے برخلاف، اتحا د خیال میں مضمر ہوتا ہے۔ انشائیہ میں تاثرات کی بوقلمونی نظر آتی ہے اور کہانی میں واقعات، حادثات اور سانحات کا تنوع ہوتا ہے۔

انشائیہ میں واقعہ سے مصرف لیا جاسکتا ہے، مگر واقعہ نگاری سے قلم آلودہ نہیں کیا جاسکتا۔ انشائیہ نگار واقعہ کا چراغ جلا سکتا ہے، پر منظم و مربوط واقعات سے حسن چراغاں نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر واقعہ میں، خواہ یہ چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو، بے شمار ناہمواریاں سالم و غیر سالم ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہ ٹکڑے بیکار و ہمسل نہیں کہ انفرادی طور پر ان کا کوئی وجود نہیں۔ ادب میں ان کی جزوی اہمیت سے انکار مشکل ہے۔ ان واقعاتی ننھے ننھے ٹکڑوں کو ہم عام طور پر ”لطیفوں و چٹکوں“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ادب ان کا اصطلاحی نام ”محافظات“ ہے۔ انشائیہ میں محافظات کی قدر و قیمت بڑی اہم ہے۔ یہ اسی قدر اہم ہیں جتنی پر تکلف دسترخوان پر انواع انعام چٹیاں۔ محافظات کے استعمال، مناسب استعمال سے انشائیہ کی رنگارنگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محافظات سے لگے لپٹے جو نہایت نحیف و لطیف اثرات ہوتے ہیں اور ان کی ناہمواری میں جو ادھوری حیرت فزا کیفیتیں ہوتی ہیں، قلب انشائیہ میں سما کر یہ بانوں کو زیادہ شگفتہ اور زیادہ دل گیر بنا دیتی ہیں۔ ان کے مصرف سے انشائیہ کی بہار میں بھی ایک نکھار

آجاتا ہے۔

اسی طرح اس صنف میں سیرت نگاری کا بھی موقع نہیں۔ تخلیق شخصیت یا مرفح نگاری انشائیہ نگار کا کام نہیں۔ اس مقصد کے لئے ہمارے سامنے خاکہ نگار کی ذات آتی ہے۔ انشائیہ میں شخصیت یا انفرادیت کے نقوش و جلووں سے کام نکالا جاسکتا ہے، مگر انھیں مرکزی حیثیت نہیں دی جاسکتی۔ یہ نقوش و جلوے یہاں ذیلی مقام رکھتے ہیں۔

بات یہ ہے کہ کہانوی اصناف میں ایک نہایت ہی قوی مگر خفیف مادہ ہوتا ہے جسے اصطلاح میں ”مرکزی خیال“ یا ”بنیادی خیال“ یعنی *Theme* کہتے ہیں۔ ہر افسانہ، ڈراما یا ناول میں کسی نہ کسی مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے۔ مطالعہ سے پہلے ہم اس سے لاعلم ہوتے ہیں، مگر مطالعہ کے بعد ہم پر یہ عیاں ہو جاتا ہے۔ یہ اسی بنیادی خیال کی کشش اور قوت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کہانی کے اجزائے ثلاثہ میں ایک گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے۔ پلاٹ، کردار اور مکان و زمان میں اس سے ایسی ایکائی پیدا ہو جاتی ہے جو مجموعی طور پر اجزائے ثلاثہ کے اتحاد کا سبب بن جاتی ہے۔ انشائیہ میں اس ایکائی یا اتحاد کا مطلق گدز نہیں۔ کیونکہ اس میں بنیادی خیال سے قلم کار کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ انشائیہ ذہن کی آوارہ خیالی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ کسی بنیادی خیال کی پھولی پھلی شکل نہیں۔ اس کی کامیابی کا لاندہ تاثرات کا اتحاد نہیں، ان کی بوقلمونی ہے۔

مزاح نگاری اور انشائیہ

اس صنف کو مزاح نگاری سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انشائیہ نگاری کو مزاح نگاری

قرار دینا بڑی مضحکہ خیز سی بات ہے۔ مزاح نگاری، ہجو نگاری، المیہ نگاری یا رومان نگاری قلم کاری کی مختلف ادائیں ہیں۔ یہ تحریروں کی صورتیں نہیں۔ ادبی نگارشات میں ان کی نوعیت تو صیغی ہوتی ہے، صنفی نہیں ہوتی۔

تحریروں کا اپنے موضوع اور اسلوب کے بموجب کوئی خاص صورت اختیار کر لینا ایک بات ہے اور ان میں کسی خاص رنگ کا پایا جانا اور بات ہے۔ ادبی تحریروں کو ہمیں صنفی لحاظ سے دیکھنا چاہئے اور ادب پارہ یا اصناف ادب سمجھ کر انہیں جانچنا اور پرکھنا چاہئے۔ تحریروں کی ادبی شناخت کی یہ پہلی منزل ہے۔ افسوس ہے، اگر ہم اس بنیادی بات سے ہی لاعلم ہیں۔

تو، مزاح نگاری ایک وصف ہے، صنف نہیں۔ یہ قلم کار کی فطرت یا طبع کی ایک خصوصیت ہے، ادب پارہ نہیں۔ یہ وصف یا خصوصیت نثری تحریروں میں بھی پیش کی جاسکتی ہے اور شعری تحریروں میں بھی۔ مزاح کو میں انشائیہ کا جوہر اعظم خیال کرتا ہوں۔ یہ انشائیہ نگاری سیرت کا خیر ہے اور یہی اس کی قلم کاری کا رنگ و روغن۔ کیفیہ نگاری طرح وہ محزون یا قنوطی نہیں ہوتا۔ زندہ دلی اس کا مسلک ہے، خوش طبعی اس کی عادت اور شگفتہ بیانی اس کا مذاق۔ انشائیہ نگار سیلابی ہوتا ہے، خفقاتی نہیں ہوتا۔ اس کی وحشت میں غمناکی نہیں طربناکی ہوتی ہے۔ وہ سودائی بن سکتا ہے، پر محزون نہیں ہو سکتا۔ وہ صحرا نوردی کر سکتا ہے، سر نہیں پھوڑ سکتا۔

اس صنف میں نہ واسوخت جیسی سوختی و بیزاری ملتی ہے اور نہ مرثیہ جیسی سینہ کو بی و نوحہ خوانی۔ انشائیہ نگار کے لئے رجائیت نعمت ہے اور قنوطیت لعنت۔ یہاں ہمیں رونے دلانے کے مواقع نہیں ملتے، ہنسنے ہنسانے کے بہانے

ملنے ہیں۔ انشائیہ میں مزاح کی دو قسمیں استعمال کی جاتی ہیں، ظرافت اور ہجو یعنی *Humour and satire* یہ انشائیہ کے دو شوخ اور نہایت چٹکے رنگ ہیں۔ اس کی زعفران زار زمین میں ہنسنے اور ہنسانے کے خوب مواقع میسر ہیں۔ دوسروں پر ہنسا بڑا عام ہے، مگر اپنے پر دوسروں کو ہنسانا آسان نہیں۔ اس کے لئے ہمت اور قربانی کی ضرورت ہے۔ انشائیہ کی یرنگی دوسروں کی حماقت اور اپنی خفت دونوں کا مظاہرہ کرتی ہے۔ بیک نگاہ یہاں آنکھوں کے تنکوں کے ساتھ بڑی بڑی شہتیریں بھی سامنے آجاتی ہیں۔ اچھے اور معیاری انشائیے سے اصلی ہنسی اور کھسیانی دونوں میسر ہوتی ہے۔

ظرافت اور ہجو سے انشائیہ کے حسن میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ انشائیہ کے وہ رنگ ہیں جس سے اس کی فضا میں دھڑکھیلی برپا ہو جاتی ہے۔ یہ دھول دھول خیالات سے اڑائی جاتی ہے، یہ دھول دھپکا کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ ظرافت کے لئے بالغ ذہن، نفیس طبیعت اور شائستہ مزاج کا ہونا شرط ہے، ورنہ ظرافت میں بھانڈپن اور سوقیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ ظرافت نامطابق خیالات سے پیدا کی جاتی ہے، نامطابق واقعات سے نہیں پیدا کی جاتی۔ انشائیہ لمحہ بھر کے لئے ہمیں حیوان بنادیتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ پر، سینگ لگا کر لاتیں چلائی قابل تعریف نہیں، بلکہ سینگوں کے بغیریل ہی جانا یا بنادینا قابل تعریف ہے۔ اچھے انشائیوں میں ظرافت و ہجو کے رنگ نہایت پختہ

۱۔ مزاح ایک عام لفظ ہے۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں جو مختلف ناموں سے موسوم ہیں۔ مثلاً — مذاق،

بزدل، مضحک، چہل، چلبلاپن، دل لگی، ٹٹا، ٹھٹھل، مسخرابن، لطیفہ، چٹکہ وغیرہ۔

ہوتے ہیں۔ یہاں ہجو کا دور رس اور ظرافت کا بلند پایہ ہونا لازمی ہے۔ یہ ظرافت اور ہجو کی معافی غیر لطافت کا سبب ہوتا ہے کہ ہنستے ہنستے ہم جیسے کھسیانی ہنسی ہنسنے لگتے ہیں۔

انشائیہ کی تعریف

ایک جملے میں انشائیہ کی تعریف مشکل ہے۔ صنفی اور فنی لحاظ سے یہ ”ادب پارہ“ ہمارے یہاں نوزاد ہے، اور اس لئے یہ محتاج تعارف ہے اور محتاج تعریف بھی۔ انگریزی تعریفوں میں مجھے جائنسن کا فقرہ بہت موزوں اور جامع نظر آتا ہے۔ اس صنف ادب کی وضاحت کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ — *It is a loose salley of mind...* یعنی انشائیہ ذہن کی ایک ”ترنگ“ ہے — لفظ ترنگ انشائیہ کی روح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ روح جس میں جولانی ہے، سوز نہیں۔ جس میں انتشار ہے، پراگندگی نہیں۔ وہ روح جو دل کے ساتھ دماغ کو بھی پھیر دیتی ہے۔

انشائیہ ذہن، بالغ و پختہ ذہن، کی ایک ترنگ ہے، آزاد و پر نوا، جیسے مقدس محفل سماع میں کسی اہل کیف کا ایک نعرہ بے اختیار۔ انشائیہ کے لطف و دل کشی کا اصل راز حکمت و حماقت کا اتصال ہے۔ یہ حیوانیت اور ملوکیت کا امتزاج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے کبھی نہیں ہنستے۔ یہ مسکرانا بھی نہیں جانتے۔ مگر شیاطین ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں کہ یہ ان کی تباہ کاریوں کا پھل ہوتا ہے۔ انسان، اس کے خلاف، ہنسنے کی لذت جانتا ہے۔ یہ کبھی کبھی ہنستا ہے اور دوسروں پر ہنسنے کے ساتھ

وہ اپنے آپ پر بھی ہنس دیتا ہے۔

انشائیہ کسی عنوان پر قلم کار کی گپ ہے۔ یہ گپ سنی سُنائی نہیں ہوتی ہے۔ اس میں آپ بیتی اور پرانی بیتی دونوں کی دھوپ چھاؤں ہوتی ہے۔ یہ ذہنی لہروں کی پیداوار ہے جو کبھی کبھی چلتی ہیں اور دبے پاؤں آتی ہیں۔ اچھا اور کامیاب انشائیہ ذہن کا ایک شرارہ ہوتا ہے جس کی ہر چنگاری آزاد و منتشر ہوتی ہے۔ ہم اسے ادب کی ”پھلپھری“ بھی کہہ سکتے ہیں۔

اردو میں انشائیہ نگاری

نثری ادب کے نو وارد اصناف میں خاکہ اور رپورتاژ کی طرح انشائیہ بھی ایک نئی صنف ہے۔ ادھر پچھلے چار پانچ برسوں سے اس موضوع پر مختلف طور پر کام ہوئے ہیں۔ انشائیوں کے کئی مجموعے منظر عام پر آئے ہیں۔ انشائیہ سے متعلق کئی مقالے لکھے گئے ہیں۔ دو ایک جگہ اس صنف ادب پر تحقیقی کام بھی کیا گیا ہے۔ اردو میں انشائیہ کو صنفی لحاظ سے سب سے پہلے ڈاکٹر اختر اور نیوی نے ادب میں روشناس کرایا۔ یہ ۱۹۴۲ء کی بات ہے۔ راقم کے کالج کے ساتھیوں میں ایک صاحب سید شاہ علی اکبر قاصد تھے۔ قاصد مرحوم کو اظہار خیال پر بڑی قدرت حاصل تھی اور یہ شطرنج بہت اچھی کھیلتے تھے۔ ڈی ایچ لارنس کی تحریروں پر جان

۱۔ نہایت حسرت و افسوس کی بات ہے کہ یہ نوجوان اہل قلم اچانک اپریل ۱۹۶۳ء کو پاکستان میں وفات پا گیا۔

دیتے تھے اور حمد و نعت بہت خوش الحانی سے پڑھتے تھے۔ ادب انگریزی کے لائق
 پروفیسر محمد فضل الرحمن مرحوم اور ڈاکٹر اختر اور نیوی کے لکچرس کی رکشتی میں انھیں
 اس خط ادب کی نگشتی میں بڑا لطف ملا۔ ان کی دیگر دل چسپیاں اس عروسِ نوز کے
 عشق پر قربان ہو گئیں۔ انھوں نے کئی چھوٹے چھوٹے پھلکے پھلکے نہایت ہی دلکش مضامین
 لکھے۔ ترنگ ان کے مضامین کا مجموعہ تھا، بوکنتہ خیال، سبزی باغ پٹنہ، سے شائع
 ہوا تھا۔

ترنگ میں اختر صاحب کا مقدمہ بھی تھا۔ یہ مقدمہ صنفِ انشائیہ پر اردو کا
 پہلا مقالہ تھا۔ لفظ انشائیہ فاضل مقدمہ نگار کی طباعتی کا نتیجہ تھا۔ اردو دنیا اس نوع
 کی تحریروں سے ناواقف نہ تھی، مگر یہ لفظ بالکل نامانوس تھا اور اسے قبول عام کی سند
 حاصل نہ تھی۔ ان دنوں بلکہ کئی سال تک صنفی لحاظ سے بھی انشائیہ محتاجِ تعارف تھا۔
 یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس نوع کی ہلکی پھلکی غیر سنجیدہ تحریروں کی نامزدگی اور
 حد بندی میں پہلا نام ڈاکٹر اختر اور نیوی کا سامنے آتا ہے۔

انشائیہ کو ہم عام طور پر ایک پُر لطف اور جاذبِ توجہ تحریر سمجھتے ہیں اور
 اسے ایک دل چسپ ادبی مضمون قرار دیتے ہیں۔ ادب انسان، ہندب و متمدن
 انسان، کی حسی و ذہنی کاوشوں کا تحریری عکس ہے۔ یہ بے شمار سرسبز و بے شکل
 نہاتات کا سدا بہار خطِ استوا نہیں۔ ہم ادب کو نگارشات کا 'جنگل' نہیں کہہ
 سکتے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ تحریر معنوی حن و دل کشی کے باوجود

ادب میں اپنی کوئی جگہ نہیں بنا سکتی ————— ادب زندہ اور صحت مند ادب میں تحریریں اپنی مخصوص شکل و صورت اور وضع قطع رکھتی ہیں۔ خیال کو محض تحریری جامہ میں ملبوس کر دینا نہ ادب ہے نہ قلم کاری۔ قلم کاری جو آرٹ یا فن کی عظمت رکھتی ہے، محسوسات کی صورت گری ہے۔ یہ ایسی صورت گری ہے جس میں مصوری کی نیرنگی، موسیقی کا ترنم اور رقص کا نوازن ہوتا ہے ————— انشائیہ تحریر کی ایک مخصوص صورت ہے جس کی ادب میں ایک صنفی حیثیت ہے۔ یہ قلم کاری کا ایک نمونہ ہے، حسین اور دل کش نمونہ۔

اردو زبان و ادب کے اس دورِ زریں حال میں جب ہماری عزت و آبرو محض "مشاعر" رہ گئے ہیں، یہ بڑی امید افزا علامت ہے کہ ہمارے اہل قلم اور ادب نقدا انشائیہ کی طرف متوجہ نظر آتے ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ان دنوں نئی پود انشائیہ نگاری میں دل چسپی لے رہی ہے۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ نئے لکھنے والوں کے لئے اس وقت اس صنفِ ادب میں نام اور مقام حاصل کرنے کے لئے اچھے اور احسن مواقع حاصل ہیں۔

سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ

عہد قدیم کے مورخ لکھتے ہیں کہ اگلے زمانہ میں فارس کے شرفا اپنے بچوں کے لئے نین باتوں کی تعلیم میں بڑی کوشش کرتے تھے۔ شہسوارى، تیراندازى اور راست بازى۔ شہسوارى اور تیراندازى تو بے شک سہل آجاتى ہوگى۔ مگر کیا اچھى بات ہوتى اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ راست بازى کن کن طریقوں سے سکھاتے تھے اور وہ کون سی سپر کھفى کہ جب دروغ دیو زاد آکر ان کے دلوں پر شیشہ و جادو مارتا تھا تو یہ اس چوٹ سے اُس کی اوٹ میں بچ جاتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ دنیا بڑى جگہ ہے۔ چند روزہ عمر میں بہت سی باتیں پیش آتى ہیں جو اس مشتمل خاک کو اس دیو آتش نادى اطاعت کے لئے مجبور کرتى ہیں۔ انسان سے اکثر ایسا جرم ہو جاتا ہے کہ اگر قبولے تو مرنا پڑتا ہے۔ ناچار مکرنا پڑتا ہے۔ کبھی ابلہ فریبى کر کے جاہلوں کو پھنساتا ہے، جب لقمہ رزق کا پاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت مزے دنیا کے ہیں کہ مکر و دغا ان کی جھاٹ لگ جاتى ہے اور جزو جزو خطا میں ہو جاتى ہیں جن سے مکر تے ہی بن آتى ہے۔ غرض بہت کم انسان ہوں گے جن میں یہ موصوہ و استقلال ہو کہ

راستی کے راستے میں ہر دم ثابت قدم بنے رہیں۔

یہ بھی یاد رہے کہ انسان کے سچ بولنے کے لئے سننے والے بھی ضرور

ہیں۔ کیونکہ خوشامد جس کی دکان میں آج موتی برس رہے ہیں، اس سے زیادہ جھوٹ کیا ہوگا اور کون ایسا ہے جو اس کی قید کا زنجیری نہیں۔ ڈرپوک بچپارا ڈر کا مارا خوشامد کرتا ہے، تا بعد ارا امید کا بھوکا آقا کو خوش کر کے پیٹ

بھرتا ہے، دوست محبت کا بندہ ہے، اپنے دوست کے دل میں اسی سے گھر کرتا ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ نہ غلام ہیں، نہ ڈرپوک، انہیں باتوں ہی باتوں میں خوش کر دینے کا شوق ہے۔ اسی طرح جب جلسوں میں نمودیئے گدھوں کے دعوے بل ڈاگ کی آواز سے کئی میدان آگے نکل جاتے ہیں، تو ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں کچھ امید، کچھ ڈر، کچھ مروّت سے غرض چارو ناچار کبھی ان کے ساتھ، کبھی پیچھے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے۔

آج کل تو یہ حال ہے کہ جھوٹ کی عمل داری دور دور تک پھیل گئی ہے، بلکہ جن صاحب تمیزوں کو قوت عقلی جھوٹ نہیں بولنے دیتی خود اس مردار سے مستفر ہیں۔ وہ اس کے حامی ہو کر اوروں کے اخلاق خراب کرتے ہیں۔

سچ کا عجب حال ہے کہ اتنا تو اچھا ہے مگر پھر بھی لوگ اسے ہر وقت اچھا نہیں سمجھتے۔ چنانچہ جب کسی شے پر دل آجاتا ہے اور سچ اس کے برخلاف ہوتا ہے تو اس وقت سچ سے زیادہ کوئی بُرا نہیں معلوم ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ حضرت انسان کو حقیقت اور واقعیت سے کچھ غرض نہیں۔ جس چیز کو جی نہیں چاہتا، اس کو جانا بھی نہیں چاہتے۔ جو بات پسند نہیں آتی، اس کا ذکر بھی

نہیں سنتے۔ اس کان سنتے ہیں اور اُس کان نکال دیتے ہیں۔

حکیموں نے بھوٹ سے متنفر ہونے کی بہت سی تدبیریں نکالی ہیں۔ جس طرح بچوں کو کڑوی دوا مٹھائی میں ملا کر کھلاتے ہیں، اسی طرح الزار و اقسام کے رنگوں میں اس کی نصیحتیں کی ہیں تاکہ لوگ اسے ہنستے کھیلنے پھوڑ دیں۔

واضح ہو کہ ملکہ صداقت زمانی سلطان آسمانی کی بیٹی تھی جو کہ ملکہ دانش خاتون کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ جب ملکہ موصوفہ نے ہوش سنبھالا تو اول تعلیم و تربیت کے سپرد ہوئی۔ جب انھوں نے اس کی پرورش میں اپنا حق ادا کر لیا تو باپ کے دربار میں سلام کو حاضر ہوئی۔ اسے نیکی اور نیک ذاتی کے ساتھ خوبیوں کے زیور سے آراستہ دیکھ کر سب نے صدقِ دل سے تعریف کی۔ عزت و وام کاتاج مرصع سر پر رکھا گیا اور حکم ہوا کہ جاؤ اولاد آدم میں اپنا نور پھیلاؤ۔ عالم سفلی میں دروغ دیوزاد ایک سفلی نابکار تھا کہ حق تیرہ دماغ اس کا باپ تھا اور ہوس پرست اس کی ماں تھی۔ اگرچہ اسے دربار میں آنے کی اجازت نہ تھی مگر جب کسی تفریح کی صحبت میں مختار و رطرافت کے بھانڈا یا کرتے کھتے تو ان کی سنگت میں وہ بھی آجاتا تھا۔ اتفاقاً اس دن وہ بھی آیا ہوا تھا اور بادشاہ کو ایسا خوش کیا تھا کہ اسے میوس خاص کا خلعت مل گیا تھا۔ یہ منافقِ دل میں سلطان آسمانی سے سچت عداوت رکھتا تھا۔ ملکہ کی تندر و منزلت دیکھ کر اُسے حسد کی آگ نے بھڑکایا۔ چنانچہ وہاں سے چپ چاپ تے نکلا اور ملکہ کے غسل میں خلل ڈالنے کو ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ جب یہ دودھ دار نئے ملک اوزنی رعیت کے تسخیر کرنے کو اٹھے تو چونکہ بزرگان آسمانی کو ان کی دشمنی کی بنیاد اتنا سے معلوم تھی۔ سب کی آنکھیں ادھر لگ گئیں کہ دیکھیں ان کی لڑکی کا انجام کیا ہو؟

سچ کے زور و طاقت کو کون نہیں جانتا۔ چنانچہ ملکہ صداقت کو بھی حقیقت کے دعوے تھے، اُٹھی اور اپنے زور میں بھری ہوئی اُٹھی۔ اسی واسطے بلند اُٹھی، اکیلی آئی اور کسی کی مدد ساتھ نہ لائی۔ ہاں آگے فتح و اقبال نور کا غبار اڑاتے آتے تھے اور پیچھے پیچھے ادراک پر پرواز تھا۔ مگر صاف معلوم ہوتا تھا کہ تابع ہے شریک نہیں۔ ملکہ کی شان شاہانہ تھی اور دب و خسرانہ تھا۔ اگرچہ آہستہ آہستہ آتی تھی مگر استقلال رکاب پکڑے تھا اور جو قدم اٹھتا تھا، دس قدم آگے پڑتا نظر آتا تھا۔ ساتھ اس کے جب ایک دفعہ جم جاتا تھا تو انسان کیا فرشتہ سے بھی نہ ہٹ سکتا تھا۔

دروغ دیو زاد بہر و پ بدستے میں طاق تھا۔ ملکہ کی ہر بات کی نقل کرتا تھا اور نئے نئے سوانگ بھرتا تھا تو بھی وضع اس کی گھبرائی ہوتی تھی۔ دنیا کی ہوا و ہوس ہزاروں رسالے اور پلٹیں اس کے ساتھ لے جھین اور چونکہ یہ ان کی مدد کا محتاج تھا۔ اسی لالچ کا مارا کمزور تابعداروں کی طرح ان کے حکم اٹھاتا تھا۔ ساری حرکتیں اس کی بے معنی تھیں اور کام بھی الٹ پلٹ بے اوسان تھے۔ کیونکہ استقلال ادھر رہتا تھا۔ اپنی شعبہ بازی اور نیرنگ سازی سے فتح یا ب تو جلد ہو جاتا تھا مگر کھم نہ سکتا تھا۔ ہوا و ہوس اس کے یار و وفادار تھے اور کچھ تھے تو وہی سنبھالے رہتے تھے۔

کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ دونوں کا آنا سامنا ہو کر سخت لڑائی آپڑتی تھی۔ اُس وقت دروغ دیو زاد اپنی دھوم دھام بڑھانے کے لئے سر پر بادل کا دھواں دھار پگڑا لپیٹ لیتا تھا۔ لاف و گزاف کا حکم دیتا کہ شیخی اور نمود کے ساتھ آگے جا کر غل مچانا شروع کر دو۔ ساتھ ہی دغا کو اشارہ کر دیتا تھا کہ گھات لگا کر بیٹھ جاؤ۔ دائیں ہاتھ میں طراری کی تلوار، بائیں میں بے حیائی کی ڈھال ہوتی تھی۔

غلط نمائیروں کا ترکش آویزاں ہوتا تھا۔ ہوا دھوس دائیں بائیں دوڑتے پھرتے تھے۔ دل کی ہٹ دھرمی بات کی پیچ پیچھے سے زور لگاتے تھے۔ غرض کبھی مقابلہ کرنا تھا تو ان زوروں کے بھروسے پر کرتا تھا اور باوجود اس کے ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ دور دور سے لڑائی ہو۔ میدان میں آتے ہی تیروں کی بو پھار کر دیتا تھا۔ مگر وہ بھی باد ہوائی، اٹکل پچو بے ٹھکانے ہوتے تھے۔ خود ایک جگہ پر نہ ٹھہرتا تھا۔ دم بدم جگہ بدلتا تھا۔ کیونکہ حق کی کمان سے جب تیر نظر اس کی طرف سر دھوتا تھا تو جھٹ تاڑ جاتا تھا۔ ملکہ کے ہاتھ میں اگرچہ باپ کی کرک بھلی کی تلوار نہ تھی، مگر تو بھی چہرہ ہیبت ناک تھا اور رعب خدا داد کا خود سر پر دھرا تھا۔ جب معرکہ مار کر ملکہ فتحیاب ہوتی تھی تو یہ شکست نصیب اپنے تیروں کا ترکش پھینک، بے حیائی کی ڈھال منہ پر لے، ہوا دھوس کی بھیڑ میں جا کر چھپ جاتا تھا۔ نشان لشکر گر پڑتا تھا اور لوگ پھر برا پکڑے زمین پر گھسیٹتے پھرتے تھے۔

ملکہ صداقت زمانی کبھی کبھی زخمی بھی ہوتی تھی مگر سانچ کو آنچ نہیں۔ زخم جلد کھڑ آتے تھے اور وہ جھوٹا بکا ر جب زخم کھاتا تھا تو ایسے سڑنے لگتے کہ اوروں میں بھی وبا پھیلا دیتے تھے مگر ذرا انگر بندھے اور پھر میدان میں آن کو دا۔

دروغ دیل زاد نے غور سے ہی تجربے میں معلوم کر لیا تھا کہ بڑائی اور دانائی کا پردہ اسی میں ہے کہ ایک جگہ نہ ٹھہروں، اس لئے دھوکہ بازی اور شبہ کاری کو حکم دیا کہ ہمارے چلنے پھرنے کے لئے ایک سڑک تیار کرو۔ مگر اس طرح کے ایچ بیج اور ہیر پھیر دے کر بناؤ کہ شاہراہ صداقت جو خط مستقیم میں ہے، اس سے کہیں نہ ٹکرائے۔ چنانچہ جب اس نابکار پر کوئی حملہ کرنا تھا تو اسی رستے سے جدھر چاہتا تھا

نکل جاتا تھا اور جدھر سے چاہتا پھر آن موجود ہوتا تھا۔

ان رستوں سے اس نے ساری دنیا پر چلے کر نئے شروع کر دیئے اور بادشاہت اپنی تمام عالم میں پھیلا کر دروغ شاہ دیونا کا لقب اختیار کیا۔ جہاں جہاں فتح پاتا تھا ہوا و ہوس کو اپنا نائب چھوڑتا تھا اور آپ فوراً کھسک جاتا۔ وہ اس فرمانروائی سے بہت خوش ہوتے تھے اور جب ملکہ لشکر آتا تھا تو بڑی گھاتوں سے مقابلہ کرتے تھے۔ جھوٹی قسموں کی ایک لمبی زنجیر بنائی تھی۔ سب اپنی کمزریں اس میں جکڑ لیتے تھے کہ ہرگز ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ مگر سچ کے سامنے جھوٹ کے پاؤں کہاں؟ لڑتے تھے اور متابعت کر کے ہٹتے تھے۔ پھر ادھر ملکہ نے منہ پھیرا، ادھر باغی ہو گئے۔ ملکہ جب آسمان سے نازل ہوتی تھی تو سمجھتی تھی کہ بنی آدم میرے آئے سے خوش ہوں گے، جو بات سنیں گے اسے مانیں گے اور حکومت میری تمام عالم میں پھیل کر مستقل ہو جائے گی۔ مگر یہاں دیکھا کہ گزارہ بھی مشکل ہے۔ لوگ ہٹ دھرمی کے بندے ہیں اور ہوا و ہوس کے غلام ہیں اور اس میں بھی شک نہیں کہ ملکہ کی حکومت آگے بڑھتی تھی، مگر بہت مختصری تھی۔ اس پر بھی یہ دشواری نہ تھی کہ ذرا اس طرف سے ہٹی اور پھر بد عملی ہو گئی۔ کیوں کہ ہوا و ہوس جھوٹا بغاوت کا نقارہ بجا دشمن کے زیر علم جا موجود ہوتے تھے۔ ہر چند ملکہ صداقت زما فی ان باتوں سے کچھ دبی نہ تھی کیوں کہ اس کا زور کسی کے بس کا نہ تھا۔ مگر جب بار بار ایسے پاجی کینے کو اپنے مقابلہ پر دیکھتی تھی اور اس میں سوائے مکر و فریب اور کمزوری و بے ہمتی کے اصالت اور شجاعت کے نام نہ پاتی تھی تو گھسکتی تھی اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی تھی۔ جب

سب طرح سے ناامید ہوئی تو غصہ ہو کر اپنے باپ سلطان آسمانی کو لکھا کہ
 آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ دنیا کے لوگ اس شیطان کے تابع ہو کر جن
 بلاؤں میں خوش ہیں، انہیں میں رہا کریں۔ اپنے کئے کی آپ سزا پالیں
 گے۔ سلطان آسمانی اگرچہ اس عرضی کو پڑھ کر بہت خفا ہوا مگر پھر بھی
 کوتاہ اندیشوں کے حال پر ترس کھایا اور سمجھا کہ اگر سچ کا قدم دنیا سے
 اٹھا تو جہان اندھیرا اور تمام عالم تہ و بالا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس خیال
 سے اس کی عرضی نا منظور کی۔ ساتھ اس کے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے جگر کا
 ٹکڑا جھوٹے بد اصلوں کے ہاتھوں یوں مصیبت میں گرفتار رہے۔ اسی وقت
 عالم بالا کے پاک نہادوں کو جمع کر کے ایک انجن منقذ کی۔ اس میں دوا مرتفع
 طلب قرار پائے :-

(۱) کیا سبب ہے کہ کاروائی اور فرماں روائی میں ہر دلعزیزی

نہیں -

(۲) کیا تدبیر ہے جس سے اس کے آئین حکومت کو جلد اہل عالم میں

رسانی ہو اور اسے بھی ان تکلیفوں سے رہائی ہو۔

کمیٹی میں یہ بات کھلی کہ درحقیقت ملک کی طبیعت میں ذرا سختی ہے اور
 کاروائی میں تلخی ہے۔ صدر انجن نے اتفاق رائے کر کے اس قدر زیادہ
 کہا کہ ملک کے دماغ میں اپنی حقیقت کے دعووں کا دھواں اس قدر بھرا
 ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ ریل گاڑی کی طرح سیدھے خط میں چل کر کامیابی پہنچتی
 ہے۔ جس کا زور طبیعتوں کو سخت اور دھواں آنکھوں کو کڑوا معلوم ہوتا ہے۔

بعض اوقات لوگوں کو اس کی راستی سے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ کبھی
 ایسے فساد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ زمانہ
 ایسا ہے کہ دوراندیشی اور اصلاح وقت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ پس اُسے
 چاہئے کہ جس طرح ہر سکے اپنی سختی کی اصلاح کرے۔ جب تک یہ نہ ہوگا،
 لوگ اس کی حکومت کو رغبت سے قبول نہ کریں گے۔ کیوں کہ دیودروغ کی
 حکومت کا ڈھنگ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ اول تو اس میں فارغ البالی
 بہت ہے اور جو لوگ اس کی رعایا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ انہیں سوائے
 عیش و آرام کے دنیا کی کسی بات سے خبر نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ خود بہر و پیہ
 ہے۔ جو صورت سب کو بھائے وہی روپ بھر لیتا ہے اور اوروں کی مرضی کا
 جامہ پہنے رہتا ہے۔ غرض اہل انجمن نے صلاح کر کے ملکہ کے طرز لباس بدلنے
 کی تجویز کی۔ چنانچہ ایک دیباہی ڈھیلا ڈھالا جامہ تیار کیا جیسا کہ جھوٹ پہنا
 کرتا تھا اور وہ پہن کر لوگوں کو جل دیا کرتا تھا۔ اس جامہ کا مصلحت زمانہ نام
 ہوا۔ چنانچہ اس خلعت کو زیب بدن کر کے ملکہ پھر ملک گیری کو اٹھی۔ جس ملک
 میں پہنچی اور آگے کو رستہ مانگتی، ہوا و ہوس حاکم وہاں کے اُسے دروغ شاہ
 دیہذا دسمجھ کر آتے اور شہر کی کنجیاں نذر گذراتے۔ ادھر اس کا دخل ہوا ادھر
 ادراک آیا اور جھٹ وہ جامہ اتار لیا۔ جامے کے اترتے ہی اس کی اصلی روشنی
 اور ذاتی حسن و جمال پھر چمک کر نکل آیا۔

چنانچہ اب یہی دقت آگیا ہے یعنی جھوٹ اپنی سیاہی کو ایسا رنگ
 آمیزی کر کے پھیلاتا ہے کہ سچ کی روشنی کو لوگ اپنی آنکھوں کے لئے مضر سمجھنے

لگتے ہیں۔ اگر سچ کہیں پہنچ کر اپنا نور پھیلا نا چاہتا ہے تو پہلے جھوٹ سے
 ذرق برق کپڑے مانگ تاں گ کر لاتا ہے۔ جب تبدیل لباس کر کے وہاں
 سما پہنچتا ہے، تو وہ لفافہ اُتار کر پھینک دیتا ہے۔ پھر اپنا اصلی نور پھیلاتا ہے
 کہ جھوٹ کی قلعی کھل جاتی ہے۔

نیرنگ خیال

گلشنِ اُمید کی بہار

انسان کی طبیعت کو خدا نے انواع و اقسام کی کیفیتیں عطا کی ہیں۔ مگر زمین جس قدر تخمِ اُمید کو پرورش کرتی ہے، اُسی کثرت سے کسی کیفیت کو سرسبز نہیں کرتی اور کیفیتیں خاص خاص وقت پر اپنا اثر کماٹھتی ہیں یا بمقتضائے سن خاص خاص عمروں میں ان کے اثر ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر اُمید کا یہ حال ہے کہ جس وقت سے اُس بات کی تعمیر ہونے لگی کہ حالتِ موجودہ ہماری کچھ خوش حال یا بد حال بھی ہو سکتی ہے، اسی وقت سے اس کی تاثیر شروع ہو جاتی ہے۔ اُمید ایک رفیقِ ہمدرد ہے کہ ہر حال اور ہر زمانے میں ہمارے دم کے ساتھ رہتا ہے۔ دم بدم دلوں کو بڑھاتا ہے اور سینے کو پھیلاتا ہے۔ خیالات کو وسعت دیتا ہے اور نئی نئی کامیابیوں کی ترغیبیں دیتا ہے۔ غرض ہمیشہ کسی نہ کسی خوش حالی کا باغ پیش نظر رکھتا ہے کہ یا اس سے کوئی کلفت رفع ہو یا کچھ فرحت زیادہ ہو۔ خدا کی نعمتیں اور ساری خوش نصیبی کی دولتیں حاصل ہو جائیں۔ پھر بھی یہ جادو نگار مصدّر ایک نہ ایک تصویر سامنے کھینچ دیتا ہے جسے دیکھ کر ہی خیال آتا ہے کہ بس یہ بات ہو جائے گی تو ساری ہوسیں پوری ہو جائیں گی اور پھر

سب آرزوں سے جی سیر ہو جائے گا۔ اس میں بھی شک نہیں کہ اُمید کا ہونا ہر حالت میں ضروری ہے۔ یہ وہ ضروری شے ہے کہ دنیا کی بہتر سے بہتر حالت میں بھی ہم کو اس ضرورت سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ حقیقت میں یہ مشغلہ زندگی کے بہلاوے ہیں۔ اگر ان کا سہارا ہمارا دل نہ بڑھاتا ہے تو ایک دم گنارنا مشکل ہو جائے اور زندگی وصال معلوم ہونے لگے۔

ایک دم بھی ہم کو جینا ہجر میں تھا ناگوار۔

پر اُمید وصل پر برسوں گوارا ہو گیا۔

اس میں بھی شک نہیں کہ اُمید دھوکے بہت دیتی ہے اور ان باتوں کی توقع پیدا کر دیتی ہے جو انسان کو حاصل نہیں ہو سکتیں۔ مگر وہ دھوکے اصلی نعمتوں سے سوا مزہ دیتے ہیں اور یہ ہوم وعدے قسمت کی لکھی ہوئی دولتوں سے گراں بہا اور خوش نما معلوم ہوتے ہیں۔ اگر کسی معاملہ میں ناکام بھی ہوتی ہے، تو اسے ناکامی نہیں کہتی بلکہ قسمت کی دیر کہہ کر ایک اس سے بھی اعلیٰ یقین سامنے حاضر کر دیتی ہے۔ میں ایک رات انھیں خیالات میں حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ انسان کے دل میں یہ شوق کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے جس سے اپنے نہیں آپ دھوکے دیتا ہے اور زمانہ آئندہ پر رنگ آمیزیاں چڑھا کر خود اپنے لئے اُمید و بیم اور نفع و نقصان کے سامان تیار کر لیتا ہے۔ یکا یک آنکھ لگ گئی، دیکھتا ہوں کہ میں ایک باغِ نو بہار میں ہوں جس کی وسعت کی انتہا نہیں۔ اُمید کے پھیلاؤ کا کیا ٹھکانا ہے۔ آس پاس سے لے کر جہاں تک نظر کام کرتی ہے، تمام عالم رنگین و شاداب ہے۔ ہر چمن

رنگ و روپ کی دھوپ سے چمکتا، خوشبو سے مہکتا، ہوا سے لہکتا نظر آتا ہے۔ زمین فصل بہار کی طرح گوناگوں سے بو قلمون پور رہی ہے اور رنگارنگ کے جانور درختوں پر چھپے بھر رہے ہیں۔ یہ سماں بہار کا دیکھ کر دل پر ایک عالم طاری ہوا کہ سرتاپا محو ہو گیا۔ جب ذرا ہوش آیا تو ان چمن ہائے دل کشا کو نظر غور سے دیکھنے لگا اور ایسا معلوم ہوا کہ اگر آگے چلوں تو شگفتگی اور تفریح کا لطف زیادہ ہو۔ پھر دیکھا کہ تھوڑی ہی دور آگے رنگیلے، چمکیلے پھول کھلے ہیں۔ آبِ زلال کے چشمے دھوپ کی چمک سے جھلجھل کر رہے ہیں۔ اونچے اونچے درخت جھنڈ کے جھنڈ چھائے ہوئے ہیں۔ جو جانور دھیمی آواز سے بولتے سستانی دیتے تھے، یہاں خوب زور شور سے چہکار رہے ہیں۔ چاروں طرف ہرے ہرے درخت لہلہاتے ہیں اور پھول اپنی خوشبو سے جہک پھیلاتے ہیں۔ مگر یہاں سے جو نظر اٹھائی تو اور ہی طلسمات نظر آیا۔ یعنی کہ دیکھا سامنے جو درخت جھوم رہے ہیں ان کے تیار میوے زمین کو چوم رہے ہیں۔ اس لطف نے آگے بڑھنے کو لچایا۔ چنانچہ قدم اٹھایا۔ مگر جوں جوں آگے بڑھتا گیا، زیادہ حیران ہوتا گیا۔ کیوں کہ جو ہر باطل سامنے سے لہلہاتی دکھائی دینی تھی، پاس پہنچ کر اس کی رنگت بھکی پڑ گئی اور میوے تو گرہی چکے تھے۔ بلبلیں جو چھپے بھر رہی تھیں، وہ آگے آگے اڑتی چلی جاتی تھیں۔ اگرچہ میں بہت پھرتی سے پہنچا تھا اور جو بہاریں تھیں وہ ہر قدم پر سامنے ہی تھیں مگر تو بھی ہاتھ نہ آسکیں۔ گویا میرے شوق آرزو کو ڈھکاتی تھیں کہ جوں جوں میں آگے بڑھتا تھا وہ اور بھی آگے بڑھتی

جاتی تھیں۔

اگرچہ بار بار خوش اور دم بدم غمگین ہوتے ہوتے میں دق ہو گیا
مگر دل کے کان میں کوئی یہی کہے جاتا تھا کہ چلتے چلو۔ جو نعمتیں ڈھکالہ ہی
ہیں کبھی نہ کبھی ہاتھ میں آئیں گی۔ آخر چلتے چلتے ایک جگہ نظر آیا جس میں
زن و مرد، خورد و کلاں بہت سے آدمی اُچھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا معلوم
ہوتا تھا کہ یہ سب کسی مجلس یا میلے میں جاتے ہیں یا کسی نشاط عام کے جشن
میں شامل ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ہر ایک کے منہ پر یقین کا رنگ چمک رہا تھا
اور ایک ایک آنکھ سرسبز شوق سے روشن نظر آتی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم
ہوتا تھا کہ ہر ایک کی خوشی کچھ ایک خاص قسم کی ہے کہ وہ اس کے دل میں
ہے۔ سب ملے جلے ساتھ ہی چلے جاتے تھے۔ مگر نہ کوئی اپنا ارادہ دوسرے
کو بتانا چاہتا تھا، نہ اپنے فکر کا لاز دوسرے کو بتانا گوارا کرتا تھا۔ بہت
لوگوں کی گرمی رفتار سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر کوئی آرزو مند شوق کی پیاس
سے تڑپتا ہو تو انھیں اس کے بجھانے کی بھی فرصت نہیں۔ اس واسطے
ان کے روکنے کو جی نہ چاہا اور تھوڑی دیر تک غور سے دیکھتا گیا۔ آخر
ایک بوڑھا نظر آیا کہ باوجود بڑھاپے کے انہی میں شامل تھا۔ ہاتھ پاؤں
بہت مارتا تھا مگر کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ بوڑھے کو اب کیا
ہوس ہو گئی ہے۔ اسے تو شاید کچھ جواب دینے کی فرصت ہو۔ چنانچہ اسے
سلام کیا۔ بوڑھے نے تیوری بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا اے صاحب دق نہ
کیجئے۔ آپ جانتے بھی ہیں؟ جس وقت کی ہم عمروں سے آرزو کر رہے تھے

وہ وقت آن پہنچا ہے۔ اب ایک عہد آیا ہے کہ تمام عالم فارغ البال سے
 مالا مال ہو جائے گا۔ افلاس زدہ اور طالب روزگار بچارے ٹکیں اور محصول
 کے مارے آئے دن کی جہاں کنی سے خلاص ہو جائیں گے۔ بلکہ فلک کے سیرغ جو
 اہل عالم کے کاروبار میں رات دن سرگرداں ہیں وہ بھی بازو ڈال آرام سے
 بیٹھ جائیں گے۔ میں نے بوڑھے کو اس کی خشکی دماغ کے حوالے کیا اور
 وہیں ٹھہر گیا۔ اتنے میں ایک شخص سامنے آیا جس کی ملا بہت شکل اور آہنگی
 رفتار سے معلوم ہوا کہ شاید کچھ اخلاق سے پیش آئے مگر جب میں اس کی طرف
 بڑھا تو اس نے بھٹک کر ایک سلام کیا اور کہا: اگر آپ کی خدمت کی فرصت
 پڑتی تو میں بہت خوش ہوتا مگر اب اسی خوشی کا ہوش نہیں۔ کیوں کہ میں
 بیس سے میں ایک عہدے کی امید داری کر رہا تھا، اب وہ خالی ہوا چاہتا ہے!
 میں نے اسے کبھی چھوڑا اور ایک اور کو جالیا۔ وہ گھبراہٹا ہوا جاتا تھا کہ چچا کی
 میراث پر قبضہ کرے کیوں کہ اس کی بیماری کی خبر سننے میں آئی تھی۔ اس کے
 پیچھے ایک اور شخص دیکھا کہ بے تحاشا بھاگا چلا آتا تھا۔ اس نے ایک غوطہ
 خوری کی کل ایجاد کی تھی۔ اس کے دریائے منافع میں ایک غوطہ مارا چاہتا
 تھا۔ یعنی اگر کچھ اور نہ ہو تو ایجاد کا انعام ہی ہاتھ آجائے۔

ایک شخص کو دیکھا کہ تھوڑی دور چلتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے۔ معلوم
 ہوا کہ وہ طول البلد اور عرض البلد کے خیالات پھیلا رہا ہے اور سرکار عالم
 سے انعام کا امیدوار ہے۔

جب جا بجا سے ٹکریں کھائیں تو یہ سوچا کہ اوروں سے دریافت کرنا

بے حاصل ہے، اب جو اپنی آنکھ کہے وہ ٹھیک ہے۔ آگے بڑھو اور آپ دیکھو
 کہ اتنے میں ایک نوجوان شوقین بے پروا سا نظر آیا اور آزادی کے عالم
 میں مسکراتا چلا جاتا ہے۔ اُسے دیکھ کر دل میں کہا کہ بھلا ایک دفعہ تو
 اسے بھی ٹوٹنا چاہئے۔ چنانچہ مہولی سوال کا سبق اُسے بھی سنایا۔ وہ ہنسا
 اور کہا۔ صاحب جہاں آپ کھڑے ہیں یہ ملکہ اُمید کا باغ ہے۔ وہ ملکہ
 آرزو کی بیٹی ہے۔ ذرا سامنے دیکھو بہت سی پہریاں خوش نما اور نفیس نفیس
 چیزیں لئے کھڑی ہیں۔ جن لوگوں کو ختم لے زور و شور مچاتے دیکھا، یہ
 انہی کے اشاروں پر لپچائے ہوئے دوڑے جاتے ہیں۔ آنکھ اٹھا کر دیکھو
 تو فی الحقیقت سامنے ایک ایوان عالی شان ہے اور اس کے صدر میں
 ایک پری جس کا گلزار جوانی عین بہار پر ہے سرِ تخت جلیہ گر ہے مسکراہٹ
 اس کے زیر لب پارہ کی طرح لوٹتی ہے۔ لعل و جواہر، تاجِ مرصع،
 موتیوں کے ہار، خلعتِ زرنگار کشتیوں میں چنے ہوئے آگے دھرے ہیں۔
 قسمت اور نصیب جہان کی نعمتیں سجائے اس کے دائیں بائیں دست
 بستہ حاضر ہیں اور بہارِ زندگی کے پھولوں کا فرش بچھا ہے۔ عیشِ مدام اور
 فرحتِ دوام سے چہرہ روشن ہے۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ اور آنکھ
 کی لگاؤٹ عام سے خاص تک برابر سب کی حق شناسی کر رہی ہے۔
 اس سے ہر شخص یہی سمجھ رہا ہے کہ ملکہ میری ہی طرف متوجہ ہے اور اسی
 بھروسہ پر ہر ایک فخر اور ناز کے مارے پھولا نہیں سماتا۔ رستے کے دونوں
 طرف کہیں کہیں ایک آدھ چھوٹی نظر آتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت

اور بے حقیقت کھتی مگر ہرے درختوں نے سایہ کر رکھا تھا۔ دیواریں پی
 ہوئیں، دروازے پر روشن حرفوں میں لکھا تھا "قناعت کا آرام گھر"
 بعضے تھکے ماندے ان میں چلے آتے اور پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاتے۔
 راستے والے دیکھ دیکھ کر غل مچاتے کہ بھاگ گئے اور بہت کے میدان
 ہار گئے۔

نیرنگ خیال

نہیں

عجیب زبان ہے۔ جن لوگوں نے مختلف زبانوں کے لغات میں زندگی صرف کی ہے، انھیں معلوم ہو گا کہ بعض الفاظ متضاد معنی رکھتے ہیں۔ خصوصاً عربی لغت کی کتاب میں تو اس قسم کے لغات اصدا سے بھری پڑی ہیں۔ یہ لفظ بھی اپنے آثار کے لحاظ سے ہمیں اسی قسم کا معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ ایک طرف تو مشہور ہے کہ ”ایک نہیں سے سو بلا میں طبعی ہیں“ اور دوسری طرف اہل غرض خصوصاً ہمارے ملک کے بڑے شوق آرزو مند عاشق مزاجوں کو روز ہی تجر بہ ہو جا یا کرتا ہے کہ ایک نہیں سے ان پر کیسی کیسی مایوسیاں طاری ہو جاتی ہیں اور کتنی بڑی بڑی ناامیدیاں مبتلائے آفت کر دیتی ہیں۔ کسی کی زبان سے ”نہیں“ نکلا اور وہ بیتاب ہو گئے۔ کسی نے روکھی صورت بنا کر سر ہلا کے زبان سے ”اُہوں“ کہا اور انھوں نے کلیجہ ہاتھوں سے کھام لیا۔

غور سے دیکھیے تو دونوں جہتیں اپنے موقع پر مزے کی ہیں۔

بے مزہ کوئی نہیں۔ پہلی جہت لیجئے جس سے سوبلا میں ملتی ہیں، بالکل ٹھیک،
 مثل مشہور ہے ”کردن صدر عیب و نہ کردن یک عیب“ نہ کردن کیا معنی؟
 یہی کہ زبان سے ”نہیں“ کہہ دینا۔ پھر دیکھئے کہ عیب بھی ہے تو کس مزے کا کہ
 سیکڑوں عیوب سے نجات مل جاتی ہے۔ قوم کے وہ نا سمجھ جن کی فضول خرچیوں
 پر ایک زمانہ رو رہا ہے اگر یہ ”نہیں“ کا پہل سالٹ کا سیکھ لیں تو نہ ان پر وہ مصیبت
 آئے جس نے ہزاروں گھرا لے تباہ کر دیئے اور لاکھوں خاندان خاک میں
 ملا دیئے اور نہ ہمدردان قوم کو اس طرح نا اُمید ہو کر پڑے جس طرح
 بالفعل روز رو دیا کرتے ہیں اور کوئی مشکل نہیں۔ آپ ہی بتائیے کہ اب اس سے
 زیادہ آسان ترکیب کون ہوگی؟

حیرت تو یہ ہے کہ یہی ”نہیں“ ہم سے زیادہ ان لوگوں کے کام آتی
 ہے جن کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہیں، جنہیں کچھ سو سمجھتا ہی
 نہیں کہ ملک میں کیا ہوا ہے اور قوم پر کیسی تباہی آگئی ہے۔ اپنے ذوق کے
 موافق وہ اس لفظ سے بڑا کام نکال لے جاتے ہیں اور سچ تو یوں ہے کہ
 اگر ہم ان کی سوسائٹی میں جائیں تو یہ لفظ ہمیں کھل جائے اور گھبرا کے
 ہم یہ دعا کرنے لگیں کہ خدا کرے ہمیں یہ لفظ بھول ہی جائے۔ معاذ اللہ۔
 یہ ایک مختصر سا لفظ ہے کہ ساری لیاقتیں اور تمام زبان آوریوں، رفیقا، مرد
 کے خیالات، عقلا کی تدبیریں، واعظوں کی نصیحتیں سب اس کے سامنے
 مٹ کر رہ جاتی ہیں۔ اخبار ملاحظہ فرمائیے۔ ”نہیں“ بد تہذیبوں کو چھوڑیے۔
 ”نہیں“ ان خیالات سے باز آئیے۔ ”نہیں“ بٹیر بازی، مرغ بازی، پتنگ

بازی، کبوتر بازی یہ سب رذیلوں کی باتیں ہیں۔ شریفوں کو ان سے تعلق
 نہ رکھنا چاہئے۔ ”نہیں“ پڑھنا لکھنا شریف کے لئے ضروری ہے۔ ”نہیں“
 روپیہ مفت نہ لگانا چاہئے۔ ”نہیں“ یہ خدا کی امانت ہے۔ ”نہیں“ ایک
 دن مرنا ہے۔ ”نہیں“ خدا کو منہ دکھانا ہے۔ ”نہیں“ کچھ دین کی بھی فکر چاہئے۔
 ”نہیں“ ہر بات سوچ سمجھ کر کرنا چاہئے۔ ”نہیں“ معاذ اللہ! آخر ضد کی بھی
 کوئی حد ہے؟ جناب ضد بڑی ہوتی ہے۔ ”نہیں“ معقول۔ بسنا آپ نے؟
 دیکھئے یہی لفظ کس قدر ان لوگوں کے کام آتا ہے۔ یہ سب ”نہیں“ کی پہلی
 ہی صورتیں ہیں۔ غور تو اس بات پر کرنا ہے کہ یہ لفظ کس آسانی سے بلاؤں
 کو طال دیتا ہے۔ عقلمند کی ”دور بلا“ ایک مشہور مقولہ ہے۔ مگر انصاف کیجئے کہ
 ”نہیں“ ایک ایسا لفظ ہے جو عقلمند اور بے وقوف، سمجھ دار اور نا سمجھ ہر ایک
 کی مصیبت طال دیتا ہے۔ عقلمند جس بات کو نامناسب سمجھتا ہے، اُس کی نسبت
 سوچ سمجھ کے ”نہیں“ کہہ دیتا ہے۔ بے وقوف جس امر میں ایک ادنیٰ ظاہری
 مخالفت پاتا ہے، فوراً بے غور کے ”نہیں“ کہہ دیتا ہے۔ سمجھ دار اسی لفظ
 کو لوگوں سے مشورہ کے لئے کہتا ہے اور ایک نا سمجھ بچہ ضد پر آجاتا ہے تو
 نوجوان امرائے قوم کی طرح بڑی اوجھلی ہر بات پر ”نہیں“ سمجھنے لگتا ہے۔
 غرض کوئی نہیں جو اس لفظ کو استعمال میں نہ لاتا ہو۔ جو بڑی رائے کسی ہیب
 دشمن کی طرح لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ اگر ٹپکتی ہے تو ”نہیں“ سے۔
 حقیقت میں ”نہیں“ ایک بڑا مفید اور کارآمد منتر ہے۔

یہ تو پہلی جہت تھی، اب دوسری جہت لیجئے۔ وہ قیامت ہی ڈھادی

ہے "نہیں" کے پہلے اور دوسرے اثر میں فرق یہ ہے کہ پہلا اثر تو کہنے والے پر پڑتا ہے۔ بلا اُسی کے سر پر نازل ہوتی ہے جسے یہ ظالم انتظار سنا پڑتا ہے۔ ہائے اس کی صورتیں دیکھئے تو دل کو اتنا بڑا صدمہ پہنچے کہ کبھی بھولے ہی نہیں۔ بھولنا کیسا، ہر وقت دل پر ایک بے قراری کا اثر باقی رہے۔ ایک آوارہ گرد حرام نصیبِ رحمت و رحمت کی خاک چھانتا پھرتا ہے۔ گم گشتی کے ہاتھوں اس قدر تنگ ہو رہا ہے کہ باوجود تھک جانے کے کسی جگہ دم نہیں لیتا۔ تلواروں میں کانٹے پیوست ہو گئے ہیں اور جو قدم آگے رکھتا ہے اور زیادہ پیوست ہوتے جاتے ہیں۔ مگر اتنا بھی نہیں کھڑتا کہ انھیں نکال کر پھینک دے۔ زندگی سے عاجز آ گیا ہے۔ امید گھڑی گھڑی پہلو میں گدگدا دیتی ہے اور جو پاؤں بالکل بیکار ہو گئے ہیں، انھیں وہ جلدی جلدی اٹھاکے چلنے لگتا ہے۔ چلتے چلتے اسے بیابان میں دور سے کسی اور شخص کی صورت نظر آتی ہے۔ یہ اُسے دیکھ کے لپکا اور اُس نے جو اس کی صورت دیکھی تو وہ بھی اس کی طرف جھپٹا۔ دونوں چونکہ مردہ جوش سے کام لے کر چلے تھے، دوہی چار قدم چلے ہوئے کہ گر پڑے۔ اب پڑے پڑے ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے ہیں اور دل میں افسوس کر رہے ہیں کہ ہائے آواز نہیں پہنچ سکتی۔ امید نے خدا جلنے دونوں کے کانوں میں کیا کہہ دیا اور نہیں معلوم بہت نے کیسی مرد کی کہ دونوں گھٹنے پکڑ پکڑ کے اور سسکیاں بھر بھر کے اٹھے اور شوق کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس جانے کی کوشش کرنے لگے۔ شوق نے بڑی مرد کی کہ دونوں میں تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا۔ مگر کہاں تک؟ پھر گر پڑے؟ جب

اپنی اپنی تھکن پر آدھ کھینچنے سے فرصت ملی تو ایک نے پوچھا: آپ کو راستہ معلوم ہے؟ اس کے ساتھ ہی اُس نے بھی سوال کیا: کہیں ادھر پانی تو نہیں مل سکتا؟ پیاس کے مارے میرا دم نکلا جاتا ہے۔ دونوں طرف سے ایک ساتھ آواز آئی: نہیں، اور اس آواز میں خدا جانے کیا تاثیر تھی کہ سنتے ہی دونوں کو غش آگیا۔ صاحبو! اس نہیں نے ان دونوں پر بچا ہے جو اثر کیا ہو، مگر بتائیے آپ پر کیا اثر ہوا؟

ایک ہمدرد قوم نے دم بھر کر غور کر کے لئے دل بیتاب کو ٹھہرایا ہے۔
 دل ہی دل میں کہہ رہا ہے کہ ”افسوس! اب تو امیدوں میں روز بروز ناامیدی ہی ہوتی جاتی ہے، کیا کیا جائے؟ آخر تنزل کی بھی کوئی انتہا ہے؟ باغِ اسلام ویران ہو گیا۔ ہری ہری کو نیلے بونکلی تختیں وہ بھی مڑ بھاگئیں، آبیاری کی کچھ فکر نہیں کی جاتی۔ دیکھئے کیا ہوتا ہے۔ ہائے دنیاوی وقعت اور عزت درکنار، اب تو یہ لوگ دین کو بھی روز بروز پھوڑتے جاتے ہیں، مسجدیں سنسان پڑی ہیں، کوئی خیر گراں نہیں۔ قومی مسافر اور غریب الوطن مارے مارے پھرتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا۔ اتفاقاً نام نہیں۔ زہد میں ریا ملا ہوا ہے، عبادت دکھانے کو کی جاتی ہے۔ فقیری جوگ ہو گئی۔ امراء کو کچھ فکر نہیں۔ حمار کو خیال نہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ مقتدایان دین باہم لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ عوام ان بھڑوں کی طرح جن کا کوئی نگہبان نہ ہو، ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں اور اس سب پر مصیبت یہ کہ افلاس کو اُس جگہ سے اُس سا ہو گیا ہے جہاں مسلمانوں کی

آبادی ہو، یہ سوچتے سوچتے وہ آبدیدہ ہو گیا۔ پھر آپ ہی خیال کیا کہ نلاں
 شخص اس وقت بڑا صاحب مقدور ہے، اگر وہ قومی خدمت پر آمادہ ہو جائے
 تو بہت کچھ کام نکل سکتا ہے۔ کسی نہ کسی قدر اصلاح ضرور ہو۔ ممکن ہے کہ اپنے
 سرمائے ہی سے کوئی کام کر لے اور وہ ایک مؤثر شخص بھی ہے۔ اگر اس کی زبان
 سے کسی کام کی تحریک کرائی جائے تو اول بہت سے امرا بھی متوجہ ہو جائیں گے۔
 فقط یہی نہیں، عوام بھی اس بات کو دل سے سنیں گے جو اس کی زبان سے کہلائی
 جائے گی۔ یہ کہہ کے بشاش چہرے سے اٹھا اور ذی مقدور رئیس قوم کے پاس
 گیا۔ وہاں جا کے اپنی غرض نہایت پر درد الفاظ میں بیان کی۔ جہاں تک زبان نے
 باری دی، قومی امداد کی تصویر کھینچ کے دکھادی اور اس رئیس کا دل نرم کر دیا
 کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ جواب ملا ”اجی میرے کئے سے کیا ہو گا؟“ جو دوسرے
 الفاظ میں کہا جاتا تو ”نہیں“ ہوتا۔ یہ ”نہیں“ کا مترادف جواب اس کے اس کے
 دل پر چوٹ لگی اور ایک بار کوشش کی کہ اپنی ناامیدی کو رفع کر لے۔ اسی غرض کو
 مکرر ملجھانہ انداز میں کہا۔ مگر پھر بھی وہی بلکہ اس سے زیادہ سخت جواب ملا۔
 روتا ہوا اٹھا کہ کسی عالم کے پاس جائے اور اپنی غرض ان سے کہے۔ عالم صاحب
 فضیلت مآبی کی وجہ سے اپنے تئیں پختہ مغز سمجھتے تھے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ سنگدلی
 کا مادہ ان میں زیادہ تھا۔ ان کے زعم میں کسی اور کی رائے پر عمل کرنا ان کے
 مرنے سے بہت اذنی اسی بات تھی۔ اس درد مند ہمدرد قوم کے حسرت بھرے جملوں
 کو غور سے سنا بھی نہیں اور صاف کہہ دیا ”نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا“ یہاں یہ شخص
 بالکل ناامید ہو گیا اور واپسی کے وقت دل میں کہتا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے سچی پیشین گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ فتنوں کا ایسا آئے گا کہ اس زمانہ میں سب سے اچھا وہی شخص ہوگا جو دنیا کو چھوڑ دے اور شعب الجبال یعنی پہاڑوں کی گھاٹیوں میں بھیڑ بکریوں کا ایک گنڈے لیکے بیٹھ رہے اور انھیں پر زندگی بسر کرے، گویا اس مقام پر سکونت پذیر ہو جہاں تک نہ فتنہ مائے دنیا کا اثر پہنچتا ہو اور نہ دنیا کے لوگ پہنچ سکتے ہوں، نہ سوائے خدا کے لایزال کے کسی کی حکومت ہو اور نہ کسی کی حفاظت ہو۔ بے شک اب وہی زمانہ ہے جب دنیا سے مایوسی ہوگی اور قوم روز بروز اپنی طرف سے آپ ناامید کر جاتی ہے تو مجھے یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھئے صرف ”نہیں“ کا لفظ تھا جس نے اس جہاں نثار قوم کا دل دنیا سے کھٹا کر دیا۔ اب اس سے زیادہ کیا ناامیدی ہوگی کہ یہ شخص دنیا کے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو گیا۔

ایک نامراد عاشق جس نے اپنی زندگی میں تمنائے یار کا بہت کچھ لُطف اٹھایا ہے اور جس کی عمر گویا وصال جہانوں کی آرزو میں گزری ہے، خیالی امیدیں باندھتے باندھتے زندگی سے تنگ آ گیا۔ اب روز بروز اس کے دل پر ناامیدی غالب آ جاتی ہے کہ وہ کبھی اپنے خیالات اور دھن میں کامیاب ہوگا۔ اُسے یقین ہو گیا کہ معشوق با وفا نہیں، بے وفا ہے۔ مگر امید نے یک بیک دل میں ایک جوش کے ساتھ ترقی کی اور ترقی کرتے کرتے اس حد کو پہنچی کہ سب نامرادیاں بھول گئیں اور یہ آرزو مند امید کی رسی میں بندھا کھینچتا ہوا درجہاں پر پہنچا۔ کوئے جہانوں کی ہوا کھائی۔

وہاں کے سین کو کچھ ایسا مالتوس پایا کہ درودِ دیوار، زمین و آسمان، جو چیز
 سامنے آگئی اُسے محبت کی نظر سے دیکھا۔ جسے اُس کے خیال میں یہ عزت
 حاصل تھی کہ کبھی کبھی معشوق کی پیاری آواز اس میں گونجتی ہے اور دل میں
 بڑی پرجوش محبت کے ساتھ کہا کہ ہائے یہی فضا میرے لئے وہ آلہ ٹیلیفون
 ہے جس کے ذریعہ میں اپنی ماہ و شمع معشوقہ کی باتیں سن سکتا ہوں۔ اس
 خیال نے اور ترقی کی کہ ایک عجیب اُمید والا نہ سکوت کے ساتھ کھڑا ہو گیا
 کہ شاید کسی طرف سے اس مہ جبین کی آواز آجائے۔ اتنے میں اوپر
 ایک کھڑکی کھلی۔ جس کے کھلنے کی آواز نے اُس سر پر اُمید پر حسن کے نقیب
 کی آواز کا اثر کیا اور اُس نے نہایت ادب سے اوپر نگاہ اٹھائی۔
 شوق کے دلولے کب رکنے دیتے تھے۔ آنکھ لڑاتا تھا کہ اس بیتاب کی
 مدت کی ترسی ہوئی نگاہیں غموں خیاں کر لے لگیں۔ نہایت ہی پر شوق لہجے
 میں ہمارے دل دادہ یار نے کہا ”آخر کبھی آرزو بھی پوری ہوگی؟“ جواب
 ملا ”نہیں“ دل پر ایک چوٹ لگی مگر ضبط کر کے پوچھا ”پھر کیا ہم پر
 کسی کو ترس نہ آئے گا؟“ اب بھی وہی جواب سنا گیا ”نہیں“ پھر صبر
 کیا اور کہا ”ان تمناؤں کے برآئے کی کوئی صورت بھی ہے؟“ آواز
 آئی ”نہیں“ ابکی انتہا سے زیادہ ضبط کرنا پڑا۔ کیونکہ بیتاب عاشق نے
 کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سوال کیا ”آخر ہمارے مرض کا کوئی علاج بھی ہے؟“
 ایک بے رخی کے ساتھ پھر کہہ دیا گیا ”نہیں“ مشتاق نے اس پھٹی ”نہیں“
 کے ساتھ ہی کہا ”کیا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کوئی حرجائے گا؟“ مسکرا کر

جواب دیا۔ ”نہیں“ اُس ماہوش کے مسکراتے وقت خدا جانے کس قیامت کی بجلی گری تھی کہ ادھر پیاری زبان سے ”نہیں“ نکلی اور ادھر یہ آرزو مند دھم سے زمین پر گرا۔ دیکھا تو کچھ نہ تھا۔ مگر عاشق کے دائمی سکوت نے خدا جانے کیا اثر کیا تھا کہ اُس ملائک فریب نارین کو اپنے دل پر اختیار نہ رہا۔ یکایک نازک دل میں ایک ایسا جنون انگیز جوش پیدا ہوا کہ نہ پاس ناموس تھا اور نہ خیال رسوائی۔ ادھر عاشق زمین پر گرا اور ادھر وہ نازک بدن کھڑکی سے کودی۔ ناز و انداز ایک طرف رکھ دیئے گئے۔ غورِ حسن بالائے طاق رہا۔ عاشق جہاں دادہ کی لاش سے لپٹ کر کہا ”نہیں“ میں غلط کہتی تھی۔ مجھے تمہارے جان دے دینے کا یقین نہ تھا“ لاش نے زبانِ حال سے کہا۔ ”نہیں“ بیتاب ہو کے کہا۔ ”ہائے اب اٹھ بیٹھو۔ پھر کبھی“ نہیں، نہ کہوں گی“ سکوت کے لہجے میں جواب ملا ”نہیں“ مایوس ہو کے پوچھا ”تو کیا اب نہ اٹھو گے؟“ پھر وہی جواب ملا ”نہیں“ اس پچھلی ”نہیں“ نے اس حور و ش نازین پر بھی ایک دائمی خموشی طاری کر دی اور بڑی حسرت کے ساتھ اپنے شہد کی لاش پر گر کر ہمیشہ کے لئے سو گئی۔

حضرات! اب فرمائیے کہ اس ”نہیں“ نے کیسا اثر کیا؟ اور آپ کی کیا حالت ہے؟ دل میں ضبط کی تاب نہ رہی ہو گی۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ آپ میں جواب کی طاقت نہیں۔ علاوہ بریں ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ بھی ”نہیں“ نہ کہہ دیں۔ یہی اس جواب سے بہت خوف معلوم ہوتا ہے۔ خدا

کے لئے اگر یہی کہنا ہو تو زبان روک رکھئے گا۔

ہائے! نہیں! تو بڑا سخت لفظ ہے! بس اب ہماری یہی دعا ہے
کہ "بایرا کہا چاہے جو کچھ ہو مگر ہم یہ ظالم لفظ نہ سنیں!"

مضامین شرر

ہم

کسی نے کسی سے پوچھا "قیامت کس دن آئے گی؟" جواب دیا
 "قیامت صغریٰ تو اس دن ہوگی جس دن تم مرو گے اور قیامت کبریٰ اُس
 دن ہوگی جب ہم مریں گے" بھلا اس میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ نہیں،
 دنیا میں جو کچھ ہیں، ہم ہی تم ہیں بس اور کچھ نہیں۔ اس صفحہ رہستی پر حکومت
 کرنے اور اس کی دل چسپیوں سے لطف اٹھانے کے لئے ہم اگر بادشاہ ہیں
 تو تم وزیر ہو، ہم اگر آفتاب ہیں تو تم ماہتاب ہو اور تمہارا نام بھی صرف مروت
 یا خاطر سے لے دیا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے سوا کوئی نہیں۔ تم ہو بھی تو
 فقط اس لئے کہ ہمارا دل بہلاؤ، ہماری خاطر داشت کرو، ہماری ہمدردی
 کو آمادہ ہو اور ہمارا ادب کرو اور اگر تم میں یہ وصف نہیں اور اپنی ان
 رعایتوں کے سے حقوق تم نہیں بحال لانے تو تم بھی کچھ نہیں، بس ہم ہی
 ہم ہیں۔

عاجبوا! ہمارے اس دعویٰ "اَنَا وَلَا غَيْرِي" کو سن کر ہنسو نہیں۔
 ہمیں مجنوں نہ خیال کرو۔ غور کرو گے اور انصاف سے دیکھو گے تو خود ہی سمجھ

جاؤ گے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، سچ ہے اور ہمارے اس دعوے میں ذرا بھی مبالغہ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سامنے تمھاری کوئی ہستی نہیں۔ آخر تم ہی کہو کہ یہ دنیا میں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے، سوائے ہمارے کسی اور کے لئے ہے۔ فطرت کے جذبات ہمارے سینے میں ہوش بے خودی پیدا کرنے اور نیچر کے لطف ہمارے دل کو اپنی طرف کھینچ کے مسرور کر دینے کے لئے نہیں تو پھر کس لئے پیدا کئے گئے ہیں۔

اگر صحراؤں نے اپنی سطح پر سبزے کا فرش زردیوں بچھ کے اُسے جنگلی خود رو پھولوں سے سجایا ہے تو اس لئے کہ ہم سیر کرنے کو آئیں گے۔ اگر باغوں میں مشاطہ بہار نے نر و سار جن کو پھولوں کا زیور پہنایا ہے تو محض اس غرض سے کہ ہم دو گھڑی کو ادھر ٹھہرتے ہوئے نکل آئیں اور ان کیفیتوں کو دیکھ کے خوش ہوں۔ جانفزا وادیوں میں اگر نہریں لہرائی اور کسی معشوقہ بادہ نوش کی طرح قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی ہوئی بہتی ہیں تو اس لئے کہ ہمیں کھلی معلوم ہوتی ہیں اور ان کے مرکز و منشائی جگہ پر اگر ہر بفلک پہاڑوں نے برف کے سفید کپڑے پہن لئے ہیں تو اس سبب سے کہ یہ لباس ہمیں بہت ہی پر لطف نظر آتا ہے۔ کسی دل ربا نازین نے اگر بناؤ سنگار کیا ہے تو اس لئے کہ ہم اُسے بگاڑ دیں اور کسی کے حسن و جمال میں اگر خدا نے دل فریبی و دل ربائی کی شان پیدا کی ہے تو اس لئے کہ ہم اُس سے لطف اٹھائیں۔

ہم جہاں تک غور کرتے ہیں یہی نظر آتا ہے کہ عالم کی یہ ساری خوبیاں

اور دل چسپیاں صرف ہمارے لئے نہیں بلکہ ہماری ذات سے ہیں۔ ہم نہ ہیں
 تو دنیا میں کچھ نہیں۔ عشق کی رونق ہم سے ہے اور بازارِ حسن کی چہل پہل
 میں ہماری ہی بیتابیوں اور زندہ دلیوں کی گرمی ہے۔ یہ باتیں بھی خبر
 خیالات اور جذبات کی حد تک محدود ہیں۔ اگر واقعات اور موجودات کا
 مقابلہ کرو تو بھی ہم ہر ایک سے بڑھے ہی رہیں گے۔ ہماری ہی صورت
 اس قابل ہے کہ حسین سے حسین نازین اس کی قدر کریں۔ ہماری ہی سیرت
 میں یہ کمالات ہیں کہ بڑا سے بڑا عالم دانا اگر ہمارا معتقد و معترف نہ ہو تو وہ
 عالم نہیں، جاہل ہے۔ حسن کا قدرہاں اگر ہماری صورتِ زیبا کی قدر نہ کرے
 تو سمجھ لو کہ خدا نے اُسے ذوقِ صحیح نہیں دیا۔ وہ معشوقہٗ نازِ آفریں جسے اپنے
 حسن و جمال پر اتنا سے زیادہ ناز ہے، اگر ہمارے عشق اور ہماری محبت کی
 قدر نہ کرے تو جانو اس کا سر پھر گیا ہے۔

اور کیونکر نہ ہو؟ عالم میں جو کچھ ہے ہمارے ہی لئے ہے۔ خدا نے
 اپنی قدرت کی جو یہ مزہ دار نمائش گاہ مرتب کر رکھی ہے، اس سے لطف
 اٹھانے والے فقط ایک اکیلے ہم ہی ہیں۔ آسمان کا یہ نیلگوں رنگ جس سے
 گلبدنانِ عالم اپنے دوپٹوں کے لئے ایک نظر فریبِ رنگ کا سبق لیا کرتے
 ہیں، ہمارا ہی دل بہلانے کے لئے ہے۔ آسمان پر یہ آفتاب و ماہتاب
 ہماری ہی صحبت و عیش کا چراغ روشن کرنے کے لئے ہیں اور یہ دلفریب
 تارے محض اس غرض سے ہیں کہ ان کی نورانی اجرام پر نظر بجا بجا کے ہم
 کسی دل ربا کی یاد تازہ کر لیا کریں۔ نسیمِ سحر کے جھونکے اس لئے آتے ہیں کہ

ہمیں فرحت بخشیں اور ابھی چند روز ہوئے جو نور کے جھونکے چل رہے تھے وہ بھی اس مقصد سے تھے کہ ہم میں ٹھنڈی اور زندگی بخش ہوا کی قدر کرنے کا مادہ پیدا ہو۔ مینہ اس لئے برساتا ہے کہ ہماری صحبت بادہ نوشی میں زندہ دلی پیدا ہو اور بجلی اسی غرض سے چمکتی ہے کہ ہم کسی کے گھبرا گھبرا کے سہم جالے کا تماشا نہ دیکھیں۔

ہم جو کہتے ہیں کہ عالم کی ساری دل چسپیاں اور خدا کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہمارے ہی لئے ہیں۔ اس میں شاید بھٹیں شک ہوگا۔ ہماری یہ انا نہت اور خود پرستی کے دعوے سن سن کے تم ہنس رہے ہو۔ تمہاری صورت کہے دیتی ہے کہ ہمیں بیوقوف یا مجنون خیال کرتے ہو۔ اچھا تو یہ ہم بھٹیں ایک ثبوت بھی دے دیتے ہیں۔ دیکھو جب تک ہم جوان تھے، دنیاوی مسرتوں سے لطف اٹھانے کے قابل تھے، اس وقت تک ان سب کیفیتوں میں دل چسپی بھی زیادہ تھی اور جب ہماری طبیعت بگھنے لگی، بڑھاپے لے ہمارے حوصلے پست کرنے شروع کر دیئے، اس وقت سے ان چیزوں میں وہ مزہ بھی نہ رہا جو پہلے تھا۔ پھر اگر یہ سب لطف ادیبہ تمام نعمتیں ہمارے لئے نہ بھٹیں تو ہماری طبیعت کے سست ہوتے ہی بے مزہ کیوں ہو گئیں؟ اس زمانے کے میلوں اور اس دور کی عکبتوں کو تو خیر اور نو عمر لڑکے چاہے کتنا ہی دل چسپ بتائیں مگر ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ان میں نہ وہ انگی سی رونق ہے، نہ وہ پُرانی دل چسپیاں ہیں، نہ وہ چہل پہل ہے اور نہ وہ زندہ دلی

باقی ہے۔ ہماری عمر کے پُرانے زمانے والے جو باقی ہیں تم اُن سے چاہے
جا کے دریافت کر لو کہ کسی زمانے میں یہ صحبتیں کیسی باہرہ اور پُر لطف تھیں اور
جب سے ہم بوڑھے ہوئے کیسی سُست اور افسردہ ہو گئیں۔

ہمارے حالات اور ہمارا تخلیق عالم کی اصلی غرض سمجھ جانے کے بعد
اس کون انکار کر سکتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہیں ہم ہی ہم ہیں۔ تم دنیا کی ہر چیز کو
غور و فکر سے دیکھو، صاف سمجھ جاؤ گے کہ جو چیز ہم سے جس قدر قریب ہے اور
ہم سے جتنا علاقہ رکھتی ہے، اُسی قدر ماپھی ہے اور اُسے جس قدر ہم سے بعد ہوتا گیا
ہے، اُسی قدر ادنیٰ اور بیکار ہے۔ یوں تو دنیا میں ہزار ہا ملک پڑے ہیں جن کی
خدا جانے کیسی کیسی تعریفیں سنی ہیں، مگر انھیں بناؤ بھلا اس شہر میں، جس میں ہم
رہتے ہیں، جس کو ہمارا وطن ہونے کی عزت حاصل ہے اور اس میں بھی خاصہ
اس محلے سے جس میں ہمارا مکان ہے، کرۂ زمین پر اور بھی کوئی اچھی اور دل چسپ
جگہ ہے؟ ہر جگہ اور ہر قوم میں طرح طرح کے آئین و قوانین جاری ہیں اور نئی
رسموں پر عمل کیا جاتا ہے۔ مگر قبل اس کے کہ ہم اُن قوانین و رسوم کو دیکھیں اور
ان کی نسبت کوئی رائے قائم کرنے کا موقع پائیں تم سے کہے دیتے ہیں کہ وہ
قوانین ہمارے قوانین سے اچھے ہیں اور نہ وہ رسمیں ہماری رسموں سے اچھی
ہو سکتی ہیں۔ یہی حال مذہب کا ہے۔ دنیا میں ایک سے ایک بڑا اور زبردست
مذہب پڑا ہوا ہے اور جس میں دیکھو خدا شناس یا بنانِ مذہبِ الہیات کے
رموز بنا رہے ہیں مگر ہمارے مذہب کے سامنے کسی کی کوئی وقعت نہیں۔ بس
ایک ہمارا مذہب سچا ہے اور سب جھوٹے۔ اب تم اسے چاہے جنون کہو یا کفر،

ہمیں تو نظر آتا ہے کہ خدا بھی وہی اچھا ہے جو ہمارا خدا ہے اور خالق بھی وہی بڑھا
چڑھا ہے جو ہمارا خالق ہے۔

خداوند جل و علا جو تکہ بے چون و چگون اور مجرد محض ہے اور اس کی
کنہ ذات کو کوئی مادی شخص سمجھ ہی نہیں سکتا۔ لہذا ہر مذہب کو عبادت کے لئے
کسی سمت یا شخص کے ڈھونڈھنے کی ضرورت پڑی۔ ہر باغی مذہب نے اسی
سمت عبادت کے انتخاب میں ایک خاص قسم کا کمال دکھایا ہے۔ ہندوؤں نے
قوی ہیکل اور بڑے بڑے یا معمول سے زیادہ ہاتھ پاؤں والے دیوتاؤں کو
مرکز و مرجع عبادت قرار دیا۔ یونانیوں نے خوب صورت اور صاحب جمال عورتوں
کی صورت کو مظہر قدرت مانا۔ آتش پرستوں نے لازرو نار کو عبادت الہی کا
واسطہ قرار دیا۔ یہود ہیکل سلیمانی کو اپنے عقائد خدا پرستی کا مرجع و مادی خیال
کرتے تھے۔ مسیحوں نے اپنے خیالات کو صلیب اور مسیح مصلوب کی تصویر سے
وابستہ کیا۔ مسلمان جو شرک کے کانٹوں سے اپنا دامن بچا رہے تھے وہ بھی آخر
مجبور ہوئے اور کعبے کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب انتخابات
ہوئے۔ مگر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ کسی نے اپنی عبادت کے لئے ہمیں سمت عبادت
کیوں نہ قرار دیا؟ اور اپنا سر ہمارے سامنے کیوں نہ جھکایا؟ آخر ہم سے بڑھ
کے مظہر قدرت اور کون ہے؟

خیر اگر کوئی نہیں تو ہم خود اپنی عبادت کیوں نہ کریں؟ یہ تو تم نے
سنای ہوگا کہ ہمارا دل خدا کا عرش ہے اور خارجی تشریف بھی تم سن چکے پھر
ہم سے زیادہ خدا کی قدرت کا مکمل نمونہ کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو ہم پرستش نہیں

کر رہے ہیں، یہ بھی ظاہر ہیں اور دکھانے کے لئے ہے ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ہم
 ہر چیز کو جس قدر عزیز رکھتے ہیں، اپنی جس قدر قدر کرتے ہیں اور جس عنوان
 سے اپنے مقابلے میں کسی کی ہستی نہیں سمجھتے، یہ پرستش ہی کے درجے کو پہنچا
 ہوا ہے۔

پھر ان ہی حالات کو دیکھ کے اور اپنے ان کمالات پر نظر ڈال کے
 اگر عونیوں نے ہوش و خروش کے ساتھ "اَنَا الْحَقُّ" کا نعرہ بلند کر دیا تو کیا
 بُرا کیا یا بامزید بسطامی کی زبان سے کلمہ "لَیْسَ فِی حَقِّیْ بَسْوٰی اِلَّا اللّٰہُ"
 نکل گیا تو کیا بُری بات ہوگی؟

مضامین شرر

پچھری

یہ آل بھی پچھری سے دامن بچائے کھڑا ہے۔ اس کو بھی پچھری سے ڈر ہے یا چھوت لگ جانے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ آل عربی نثراد ہے، ہندی پچھری سے احتیاط اس کا قومی فرض ہے، مگر کیا کرے۔ اشارہ کرنے کو جس طرح انگریزی میں "دی" کی ضرورت پڑتی ہے، مسلمان آل کو حرف اشارہ سمجھ کر کام میں لاتے ہیں۔

آل کہتا ہے وہ پچھری ہے۔ اس اشارہ میں بڑی بلاغت ہے، بڑی ظرافت ہے۔ کیونکہ پچھری کو ہم لوگوں نے جھوٹ بولنے کا ٹھکانا بتا رکھا ہے۔ بڑے بڑے ثقہ لوگ جن کی ساری عمر سچ بولنے میں صرف ہوتی ہے، پچھری میں جا کر جھوٹی گواہی دے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پچھری میں سچ کیونکر بولیں۔ یہ آل اس کا اشارہ کرتا ہے یعنی وہی پچھری جس میں جبہ و عمامہ کو جھوٹ جانتے ہیں۔

جغرافیہ ہر پچھری کا سارے ملک میں ایک ہے۔ پچھری ایک چیز ہے جس کے آس پاس عقل و تدبیر کے پہاڑ ہیں اور پھر قانون کے سمندر۔

کچہری کا دلدادہ مسٹر ایل۔ ایل۔ بی کی گلی میں سو سو پھیرے کرنے میں ایک لذت پاتا ہے۔ اس کی جان میں جان آجاتی ہے جب وکیل یا بیرسٹر صاحب کی زبان سے مقدمہ کی سرسبزی کا کوئی جملہ سن لیتا ہے۔ کچہری کا بیمار مرتے وقت صرف ایک ہی آرزو کر سکتا ہے کہ اُسے کسی قانون پیشہ آدمی کا چہرہ دکھا دو یا کم سے کم اُس کے گھر کا سائین بورڈ (نام کا تختہ) ہی منگا دو۔

کچہری کے مبتلا کو جب موت آتی ہے اور اس کے آس پاس کلمہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے —

کوئی صفدر بیگ حاضر ہے !!

اور وہ فوراً حاضر حاضر کہتا ہے اور گھبرا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں فرشتے اسی کے سامنے آئے ہیں اور خدا کی حضور کی پیام لائے ہیں۔ کیسا نیک اور جنتی ہے کہ منہ سے حاضر حاضر نکلتا ہے۔

کچہری کا دیوانہ اخبارات میں کسی خبر اور مضمون کو نہیں پڑھتا، اس کی نظر مقدمات کے اشتہاروں پر ہوتی ہے اور جب کسی اخبار میں اپنے مطلب کی خبر نہیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ اخبار بالکل نکمّا ہے اور کام کی بات تو اس میں ایک بھی نہیں۔

کچہری کے شوقین ہمارے شرابیوں اور تماشا بینوں سے زیادہ اپنے شوق کے پکے ہیں۔ وہ مقدمہ بازی کسی حق کی خاطر نہیں کرتے۔ ان کو تو جوئے اور شراب کی طرح کچہری کی ایک لذت ہوتی ہے جس میں ان کی دولت و زندگی گانی خرچ ہوا کرتی ہے۔ کچہری اور مقدمہ بازی میں کی زندگی ہے، وہ دنیا میں سب سے

کچہری میں قانون انصاف کے تخم بوتا ہے مگر اہل مقدمہ اپنی چالاکیوں کا گھاری پانی دے کر اس بیج کو ہرا نہیں ہونے دیتے۔ اسلامی حکومت کے زمانہ میں بھی کچہری کا یہی حال تھا اور مجھ جیسے دیوانے لوگ قاضیوں کے ٹھکیاں لیا کرتے تھے۔

”کچہری کے جراثیم“

ڈاکٹر ہریم میں کیڑے دریافت کئے ہیں۔ وہ ہر مرض کا سبب جراثیم یعنی کیڑوں کو بتاتے ہیں اور کچہری بھی ہستی ہے، ایک وجود ہے، ایک جسم ہے۔ اس کے بھی جراثیم ہیں اور وہ وکیل، بیرسٹر اور مختار ہیں۔ کچہری کا مرض ان کیڑوں سے پیدا ہوتا ہے۔

جس نے کچہری کی شکل نہ دیکھی ہو وہ کسی وکیل یا بیرسٹر سے ملاقات پیدا کرے۔ ایک دفعہ کا ملنا اس کو کچہری کا شائق بنادے گا۔ کیونکہ اس میں کچہری کے کیڑے گھس جائیں گے۔

ان کیڑوں کا اب تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ یہ کیڑے ملک کے اچھے بچھے آدمیوں کو بیمار کر دیتے ہیں۔ کچہری کا مریض اور عشق کا بیمار ایک ہی حالت رکھتا ہے۔ عاشقی کا مرض بھی آدمی کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے اور کچہری کی بیماری بھی انسان کا کام تمام کر دیتی ہے۔ کچہری کا بھانسنے والا رسیلی اور حسین آنکھ سے بیزار ہوتا ہے۔ اُس کو کسی معشوقہ کے قد زیبا اور سخن شیریں کی ہوس نہیں ہوتی۔ وہ دفعات قانون کے ہندسوں پر مرتا ہے۔ تعزیرات ہند کی کتاب اس کے لئے نامہ محبوب ہے۔ اسی کو سینہ سے لگاتا ہے، اسی کو چوم چوم کر جی ٹھنڈا کرتا ہے۔

زیادہ خطرناک ہے اور سب سے زیادہ قابل رحم۔ کتاب مقدس تحریرات ہند اور اس کے تمام دفعات مبارکہ کی قسم کچھری بازوں نے حکام کچھری کو بدنام کر رکھا ہے۔ کچھری کے عشاق اپنے توڑ جوڑ سے قالون کو سیدھا راستہ نہیں چلنے دیتے۔

ضرورت ہے ڈاکٹروں کی جو کچھری کو محکمہ حفظانِ صحت کے اصول کے ماتحت لاکر کچھری پرستوں کے ٹیکہ لگوائیں اور دبائے کچھری سے ان کی تندرستی کو بچائیں۔

نیز شہروں کی میونسپل کمیٹیاں جس طرح اور طریقے اختیار کر کے آبادی کی صحت کو امداد دیتی ہیں، اسی طرح مختاروں، وکیلوں، بیرسٹروں کو بھی قواعدِ صفائی میں شریک کر کے ان کو شہر سے الگ آباد کریں تاکہ یہ جراثیم عام باشندوں کو کچھری کے مرض میں مبتلا نہ کر سکیں۔ جس سے ملک تباہ ہوا جاتا ہے۔

چٹکیاں اور گدگدیاں

جھینگر کا جنازہ

میری سب کتابوں کو چاٹ گیا۔ بڑا موزی تھا۔ خدائے پردہ دھک لیا۔ افرہ! جب اس کی لمبی لمبی مونچھوں کا خیال کرتا ہوں، جو وہ مجھ کو دکھا کر ہلایا کرتا تھا، تو آج اس کی لاش دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ بھلا دیکھو تو قیصر کی برابری کرتا تھا۔

اس جھینگر کی داستان ہرگز نہ کہتا، اگر دل سے عہد نہ کیا ہوتا کہ دنیا میں جتنے ستیرو ذلیل مشہور ہیں، میں ان کو چاند لگا کر چمکاؤں گا۔ ایک دن اس مرحوم کو میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عربی کی فتوحات مکیہ کی ایک جلد میں چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا کیوں رے شریف! تو یہاں کیوں آیا؟ اُچھل کر بولا ذرا اس کا مطالعہ کرتا تھا۔ سبحان اللہ! بھائی! کیا خاک مطالعہ کرتے تھے۔ بھائی! یہ تو ہم انسانوں کا حصہ ہے۔ بولا وہ قرآن نے گدھے کی مثال دی ہے کہ لوگ کتابیں پڑھ لیتے ہیں مگر نہ ان کو سمجھتے ہیں نہ ان پر عمل کرنے ہیں، لہذا وہ بوجھ اٹھانے والے گدھے ہیں جن پر علم و فضل کی کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔

مگر میں نے اس مثال کی تقلید نہیں کی۔ خدا مثال دینی جانتا ہے تو بندہ بھی اس کی دی ہوئی بلاغت سے ایک نئی مثال پیدا کر سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان مثل ایک جھینگر کے ہے جو کتابیں چاٹ لیتے ہیں، سمجھتے بو جھتے خاک نہیں۔

یہ جتنی یونیورسٹیاں ہیں سب میں یہی ہوتا ہے۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جس نے علم کو علم سمجھ کر پڑھا ہو۔

جھینگر کی یہ بات سن کر مجھ کو غصہ آیا اور میں نے زور سے کتاب پر ہاتھ مارا۔ جھینگر بھڑک کر دوسری کتاب پر جا بیٹھا اور تہقیر مار کر کہنے لگا۔ واہ خفا ہو گئے، بگڑ گئے۔ لا جواب ہو کر لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔

لیاقت تو یہ تھی کہ کچھ جواب دیتے۔ لگے ناراض ہونے اور دھنکار سننے۔

ہائے کل تو یہ تماشہ دیکھا تھا۔ آج غسل خانہ میں وضو کرنے گیا تو دیکھا بیچارے جھینگر کی لاش کالی چوڑیوں کے ہاتھوں پر رکھی ہے اور وہ اس کو دیوار پر کھینچ لئے جاتی تھیں۔

جمعہ کا وقت قریب تھا۔ خطبہ کی اذان پکاری جا رہی تھی۔ دل سے کہا۔ جمعے تو ہزاروں آئیں گے، خدا سلامتی دے، نماز پڑھ لینا۔ اس جھینگر کے جنازہ کو کندھا دینا ضروری ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتے۔

بیچارہ غریب تھا، تلوت نشین تھا، خلعت میں حقیر و ذلیل تھا، کمزور تھا، غلیظ سمجھا جاتا تھا۔ اسی کا ساتھ نہ دیا تو امریکہ کے کروڑ پتی راک فیلر کے شریک

خیر تو مرثیے کے دو لفظ کہہ کر مہر و مہر سے رخصت ہو نا چاہئے ہے

بھینگر کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے

قبیر کا پیارا ہے اسے توپ پہ کھینچو

اے پردیسر، اے فلاسفر، اے متوکل درویش، اے نغمہ رسانی گائے

والے قوال! ہم تیرے غم میں نڈھال ہیں اور توپ کی گاڑی پر تیری لاش اٹھانے

اور اپنے بازو پر کالانشان باندھنے کا ریزولوشن پاس کرتے ہیں۔ خیر اب تو تو

شکم مور کی قبر میں دفن ہو جا مگر ہم ہمیشہ ریزولوشنوں میں تجھے یاد رکھیں گے۔

چٹکیاں اور گدگدیاں

ماتم ہو گے۔

اگرچہ اس جھینگرنے ستایا تھا، جی دکھایا تھا۔ لیکن حدیث میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کا اچھے الفاظ میں ذکر کیا کرو۔ اس واسطے میں کہتا ہوں۔ خدا بخشنے بہت سی خوبیوں کا جانور تھا۔ ہمیشہ دنیا کے جھگڑوں سے الگ کرنے میں، کسی سوراخ میں، بورے کے نیچے، انجورے کے اندر چھپا بیٹھا رہتا تھا۔

نہ بچھڑ کا ساز ہر بلا ڈنک تھا نہ سانپ کا ڈسنے والا بچھن، نہ کوئے کی سی شریر چوچ تھی نہ بلبلی کی مانند پھولوں کی عشق بازی۔ شام کے وقت عبادتِ رب کے لئے ایک مسلسل بین بجاتا تھا اور کہتا تھا کہ غافلوں کے لئے صر ہے اور عاتلوں کے لئے جلوہ طور۔

ہائے آج غریب مر گیا۔ جی سے گذر گیا۔ اب کون جھینگر کہلائے گا۔ اب ایسا مونچھوں والا کہاں دیکھنے میں آئے گا۔ ولیم میدان جنگ میں ہے ورنہ اسی کو دو گھڑی پاس بٹھا کر جی بہلاتے کہ میری مٹی کی نشانی ایک یہی بیچارہ دنیا میں باقی رہ گیا ہے۔

ہاں تو ”جھینگر کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے“ چوڑیاں تو اس کو اپنے پیٹ کی قبر میں دفن کر دیں گی۔ میرا خیال تھا کہ ان شکم پرستوں سے اس توکل شعار فاتہ مست کو بچاتا اور ولسیٹ مسٹرایبے یا قادیان کے ہشتی مقبرہ میں دفن کراتا۔ مگر جناب یہ کالی چوڑیاں ہیں، انریقہ کے مردم خور سیاہ وحشیوں سے کم نہیں۔ کالی جو چیز بھی ہو ایک بلائے بے درماں ہے۔ اس سے چھٹکارا کہاں ہے۔

پٹا

کہتے ہیں کہ ”دیوانہ را ہوئے بس است“ اب اس مضمون کی حد تک دیوانہ آپ مجھے فرض کر لیجئے اور ”ہو“ اس تحریک کو سمجھ لیجئے جو مرزا اعظم بیگ صاحب چغتائی نے ”پٹنے“ کے متعلق کی ہے۔ ان کی یہ تحریک پڑھ کر مجھے ہوش ہی تو آ گیا کہ اپنے کسی ”پٹنے“ کے واقعہ کو لکھ ڈالوں..... مگر میری بد قسمتی دیکھئے کہ مہینوں تک سوچنے کے بعد بھی کوئی واقعہ یاد نہیں آتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مضمون نگاری کے لئے ”پٹنے“ کی مشق کرنا بھی ایک لازمی امر ہے۔ یقین مانئے کہ اگر مجھے پہلے سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی تو کسی نہ کسی طرح دوچار واقعات اپنے اوپر ضرور نازل کر لیتا۔ فی زمانہ نا بھی میں نے بہت کوشش کی کہ خیر جب نہیں پڑے تو اب پٹ بھار مضمون تو لکھ لو گے۔ مگر کیا کیا جائے کہ باوجود ایسی کاروائیاں کرنے کے، جو ایک بھلے آدمی کے پٹ بھانے کے لئے بالکل کافی ہو سکتی ہیں، میری یہ مراد کسی طرح بر نہ آئی۔ اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ مرزا اعظم بیگ صاحب یا کسی اور مرزا جیہ نویس صاحب کو دعوت دی جائے کہ وہ یہاں تشریف لائیں تاکہ ان سے بالی میں ایک ایک دو دو پوچھیں ہو جائیں۔ اس کے بعد یقین ہے کہ اگر میرا مضمون پورا بھی نہ ہوا

تو انشاء اللہ ان کا مضمون ضرور کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس لئے

صلائے عامہ پر یارانِ نکتہ دان کے لئے

اسے مردمانِ بکوشید تا جہانہ زنان نہ پوشید۔

ہاں ایک شرط ہے اور وہ بڑی پیڑھی شرط ہے۔ یعنی یہ کہ جو صاحب اس مضمون کی تلاش میں بہ خرچہ خود بہاں آئیں وہ اپنے نجیب الطرفین ہوئے کا باضابطہ رجسٹری شدہ سارٹیفکیٹ لے کر آئیں کیونکہ میں کہے دیتا ہوں کہ میں کسی ایسے غیر نیکو خیرے کے ہاتھ سے پٹے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ اس سارٹیفکیٹ کے ساتھ ہی کسی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا دیا ہوا "اجازت نامہ خود کشی" بھی شریک رہنا چاہئے۔ کیونکہ ایک مرزا جی کے ہاتھ کی مار کسی مار واری کی نوند تو ہے نہیں کہ آواز تو آئے "دھن" سے اور چوٹ لگے کسی سڑے ہوئے تربوز کی۔

بہر حال جو کوئی آئے وہ پوری طرح تیار ہو کر آئے اور ایسی شکل میں آئے کہ مرد اور عورت کی بہ آسانی تمیز ہو سکے تاکہ پٹ جانے کی صورت میں یہ نالہ و فریاد بلند نہ ہو کہ "دور ہوئے تو مرد ذات ہو کر" بیربانی پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔

— عربی کی ایک مثل مشہور ہے کہ کُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ اے لوگو! کسی کام کو اختیار کرنے سے پہلے اس کی اصلیت کو معلوم کر لو۔ اس لئے قبل اس کے کہ میرا چیلنج یا "جہادات" قبول کیا جائے، میں متنا سمجھتا ہوں کہ لفظ "پٹنے" کی ترتیب اس کی تعریف اور اس کی تاریخ سے ہر کہ وہ کو آگاہ کر دوں تاکہ جس طرح ارکانِ مذہب کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ان کی احادی میں مزہ آتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ شخص جس پر "پٹنے کا عمل" ہوئے والا ہے

بروقت وقوع واقعہ اس سے پوری طرح لذت اندوز ہو سکے۔

پس جاننا چاہئے کہ علم مجبوریات میں یہ ایک ٹھیک ہندی لفظ ہے اور
قواعد اردو مولفہ مولوی عبدالحق صاحب سکریٹری انجمن ترقی اردو اورنگ آباد
دکن کی رو سے یہ فعل متعدی جہول یعنی یہ کہ اس فعل کا عمل ہمیشہ بے وقوفوں پر ہوتا
ہے اور یہ صرف اسی قوم اور ملک کے لغات میں پایا جاتا ہے جو کسی زبردست
خان کے زیر اثر ہوتا ہے یا ہوتی ہے یا ہوتے ہیں۔ اردو کے علاوہ ہم خدا کے فضل
سے فارسی اور عربی بھی جانتے ہیں لیکن جہانگیر ہم کو معلوم ہے فارسی زبان میں ایسے معنی دینے
والا کوئی مصدر نہیں ہے۔ وہاں اس کے بجائے لفظ ”کشتہ شدن“ استعمال ہوتا ہے۔
کیونکہ جن ملکوں میں زبان فارسی رائج ہے وہاں ایسا کوئی بے غیرت نہیں ہوتا کہ
سیر بازار یا زیادہ سے زیادہ دیوار کی آڑ میں پڑے اور پھر رسالوں میں اپنے پٹنے کی
جوانمردی کا غلطہ بلند کرے۔ وہاں جب پٹنے کی صورت پیش آتی ہے تو وہیں سے
ایک ”کشتہ شدن“ ہو جاتا ہے۔ اب رہی عربی تو بھلا اس زبان میں یہ منحوس لفظ
کیوں آنے لگا۔

بہادر عربوں نے اپنے اپنے ہاں ذرا پہلو بدل کر ایک مصدر ”ضرب سبزیں
عمروا“ ایجاد کیا ہے جس کے معنی ہیں کہ ”کرے گا کوئی اور بٹے گا وہی“ یہ
ایک ایسا وسیع المعنی مصدر ہے کہ ہر فاتح قوم نے اس کو اپنی زبان میں لے کر اس پر
عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ اب ہر فاتح قوم کی معمولی سے معمولی غلطی کا خیازہ
مفتوح ”توجہ“ کو اٹھانا پڑتا ہے۔

مثلاً میم صاحبہ سے پٹ کر اگر کوئی صاحب اپنا غصہ بذریعہ ولایتی جوتے

کے عبد اکسی قلی کے "بین الصلب والترائب" پر اتاریں اور اس طرح وہ نالائق اپنی قلی بھٹ جانے دے۔ تو ایسی صورت میں اس ولایتی جوتے کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ سارا قصور اس قلی کا ہے جو ایک ٹھوکر کی بھی تاب نہ لا سکی۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں ہر مذہب ملک کی عدالت "ضرب زید عمرو" کے حاصل مصدر کو پیش نظر رکھ کر یقیناً "ولایتی جوتے اور طرم" دونوں کو بری کرے گی۔ یہ تو ہونی پٹنے کی ترکیب۔ اب اس کے بعد اس کی تعریف کر لیجئے۔

فلسفہ میں "پٹنا" اس مسئلہ کو کہتے ہیں جس کا صخری جوتی اور کبری لکڑی ہوا اور جس کا نتیجہ چاند کی صفائی نکلے، خواہ وہ چکنائی کی صورت میں یا بھٹڈارہ پھوٹ جانے کی شکل میں۔ سائنس میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ ایک جسم کے جوارح کی گردش سے ہوا کا جو توج پیدا ہو کر دوسرے جسم پر ختم ہو اور اس دوسرے جسم کی رنگت کو مائل بہ سرخی کر دے "پٹنا" کہلائے گا۔ طب میں "پٹنے" سے مراد جسم کا وہ اُبھار ہے جو مومیائی کھائے اور ہلدی چوناملے بغیر دفع نہ ہو سکے۔ معاشرت خانگی میں یہ لفظ بوجہ کثرت استعمال تعریف سے مستثنیٰ ہو گیا ہے اور ارتقائے تہذیب کے لحاظ سے گو اس کی صورتیں بدل جاتی ہیں مگر معنی میں تخریب نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کسی پانسو پانے والے انگریز نما ہندوستانی کی جٹلمین بیوی بازار سے ایک ہزار کا سامان ایک دم خرید لائیں تو گو تھوڑا کلاس لوگ اس کو "بھاند ہونا" کہیں گے لیکن مہذب سوسائٹی میں ہمیشہ اس واقعہ کا اظہار "پٹ" جلنے سے کیا جائے گا۔ بہر حال ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ لفظ ایسا عام ہو گیا ہے کہ امیر ہو یا غریب، شریف ہو یا ذلیل، موٹا ہو یا دُبلا، لمبا ہو یا ٹھنکا،

کالا ہو یا گورا اس کے استعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ شریعوں میں اس "پٹنے" کے اثرات میاں پر اور رذیلوں میں بیوی پر زیادہ نمایاں ہوتے ہیں اور زمانہ موجودہ کی تہذیب میں انھیں مائل بہ سرخی اثرات کو دیکھ کر انسان کی شرافت اور ذالت کا تعین کیا جاسکتا ہے۔

تحقیق لغت کے لئے لازمی ہے کہ اس لفظ کے متعلق یہ بھی غور کیا جائے کہ اس کی ابتدا کیونکر ہوئی ہے۔ لفظ "پٹنا" میں "نا" تو مصدر کی علامت ہے۔ ابارہ گیا "پٹ" تو اس کے متعلق ماہر لسانیات کی یہ رائے ہے کہ یہ "حرف صوت" ہے اور بیروہ آواز ہے جو کسی بیوی کی پھکنی یا دست پناہ میاں کی کمر پر پڑنے سے پیدا ہوتی ہے اور چونکہ تمدن انسانوں میں یہ آواز اکثر گھروں سے آیا کرتی تھی۔ اس لئے دوسروں کو اس واقعہ کی اطلاع دینے کی غرض سے اس آواز کو مصدر کی شکل بنانا پڑا تاکہ لفظ "پٹنا" کے کہتے ہی سننے والوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں گھر میں پھکنی اور کسی جسم انسانی کا اتصال ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس لفظ نے عروبت کی شکل اختیار کی اور ایسی "کاروائیوں کے متعلق جو دوہستیوں میں اختلاف ہو جانے کی صورت میں رونما ہوتی ہیں اس کا استعمال ہونے لگا۔

اگر اس لفظ کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسان کچھ پٹنے ہی کے لئے پیدا ہوا ہے۔ بچپن میں رونے پر پٹتا ہے۔ لڑکپن میں نہ پڑھنے پر پٹتا ہے۔ جوانی میں شادی کر کے پٹتا ہے۔ بڑھاپے میں دادا نانا بن کر پٹتا ہے اور کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس پٹنے کا سلسلہ

مختلف وجوہ اور نئی نئی شکلوں میں جاری رہنے والا ہے۔ جہاں تک منہجی شہادت مل سکتی ہے، اس سے ثابت ہے کہ چٹنے کی ابتدا ایک بڑے فرشتہ سے ہوئی ہے۔ یعنی سب شاگردوں نے مل کر اپنے استاد کو ٹھونک دیا۔ اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ اول یہ کہ استاد جو شاگردوں کو پیٹتے ہیں تو وہ درحقیقت اسی گستاخی کا بدلہ لیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کو مار بیٹھے تو اس کا یہ فعل قابل ملامت نہیں بلکہ قابل تعریف ہے۔ کیونکہ ایسا کرنا افعال انسانی سے بڑھ کر فرشتوں کا فعل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی لحاظ سے میں بھی ایک فرشتہ بن چکا ہوں۔

میں ٹل میں پڑھنا تھا۔ ہمارے حساب کے ماسٹر صاحب ترقی پا کر دوسری جگہ چلے گئے اور ان کی جگہ ایک دوسرے "حضرت" تشریف لائے۔ نام تو ان کا برکت رام تھا۔ لیکن مدرسہ میں بلحاظ اپنی "چچی دارھی" کے "بکرت اللہ" کہے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی نفی سی دارھی سے طالعلم کیوں ڈرنے لگے۔ ان کا گھنٹہ شروع ہوا اور کلاس مکتب بن گئی۔ برابری ہیڈ ماسٹر صاحب کا کرہ تھا۔ وہ تھے صاحب بہادر اور بہت کڑوے مزاج کے آدمی۔ دو ایک روز تو ذرا چپ رہے۔ مگر جب اس "ہر حق" کا سلسلہ گھٹنے کے بجائے بڑھتا ہی گیا تو ایک دن صاحب نے بکرت اللہ صاحب کو بلا کر خوب ڈانٹا۔ یہ غصے میں بھرے کلاس میں آئے۔ جاتے وقت ایک سوال دے گئے تھے۔ ہم نے حل کر لیا تھا۔ ان کے کمرے میں قدم رکھتے ہی ہم نے پنجے سے اٹھٹ خوشی خوشی جاسلیٹ ان کے سامنے کر دی۔ یہ جملے

ہوئے تو کھتے ہی، آؤ دیکھا نہ تاؤ نود سے ایک لپٹا رسید کیا۔ ہم روز
 اول سے استادوں کو مارنا سیکھے ہوئے کھتے۔ رادھرا انھوں نے ہم کو لپٹایا
 اول رادھر مسٹر "بکرت اللہ" کے پیٹ میں اس زور کا مٹکا پڑا کہ بیچارے
 پیٹ پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے۔ یہ کچھ نہ پوچھو کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ دریا منت
 ہوئی، شہادتیں لی گئیں اور جو فیصلہ آسمان پر ہوا وہی زمین پر ہوا۔ یعنی
 فرشتے اپنی جگہ پر رہے اور ان کے استاد نکالے گئے۔ خیر یہ تو ایک واقعہ
 معترضہ تھا، اب اصلی بحث کو لیجئے۔

تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میاں بیوی میں اس "پٹنے پٹانے"
 کا آغاز کب سے ہوا۔ نسل انسانی کے ابتدائی مورے کے خانگی تعلقات
 کے متعلق کوئی صحیح روایت ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ
 بعض اوقات ایسے واقعے پیش آتے ہیں کہ شریف سے شریف انسانوں
 میں بھی اس پر خانہ جنگی ہو جانا ایک لازمی امر ہے۔ سب سے بڑا جھگڑے
 کا سبب پٹا تو وہی جنت والا معاملہ تھا۔ آپ خود ہی غور کیجئے کہ کسی میاں
 کے رزق کا دروازہ اگر محض بیوی کی غلطی سے بند ہو جائے تو ان حضرات کو
 کیا کچھ تاؤ نہ آئے گا اور فطرت انسانی کا لحاظ کرتے ہوئے اس تاؤ کا نتیجہ
 کیا کچھ نہ نکلے گا۔ جھگڑے کے دوسرے مواقع ان کے ہاں اولاد پیدا
 ہونے کے بعد سے پیش آتے لازمی کھتے اور ضرورہ پیش ہوئے ہوں گے۔
 کیا ہمارا مشاہدہ نہیں ہے کہ جب گھر میں دو بچے ہوتے ہیں، وہاں جس بچے
 کو میاں چاہتے ہیں اس کو بیوی نہیں چاہتی اور جس کو بیوی چاہتی ہے،

اس کو میاں نہیں چاہتے اور یہی اختلاف "جاہلیت" اکثر خطرناک صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر بھلا جس گھر میں دن کو ایک اور رات کو ایک بچہ پیدا ہوتا ہوگا وہاں اراکین خاندان مشترکہ میں کیا کچھ اختلاف نہ ہو گیا ہوگا۔ لیکن چونکہ اس مادہ میں کوئی یقینی شہادت نہیں ہے، اس لئے اس پر عقل آرائی کرنی اور قیاس سے کام لینا اصول روایت کے خلاف ہے۔ مگر پھر بھی اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ خانہ جنگی کا تخم ہماری فطرت میں ابتدا ہی سے بویا گیا ہے اور بات بھی یہ ہے کہ گھر میں اگر اس قسم کی دانتا کلکل نہ ہوئی تو وہ گھر کا ہے" کو ہوا قبر ہو گیا۔

اس کے بعد سے "پٹنے" کے متعلق تاریخی شہادت برابر ملتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ اس بارے میں پہلا تاریخی واقعہ ہابیل اور قابیل کا جھگڑا ہے۔ یہ تو معلوم نہیں کیا ہوا؟ جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ اور عموماً جھگڑے کی وجہ معلوم بھی نہیں ہوتی اور اگر معلوم ہوتی بھی ہے تو وہ اکثر غلط ہوتی ہے۔ لیکن اس واقعہ سے "جس کی لاکھی اس کی بھینس" کا مصدر عالم و بود میں آ گیا۔ اس کے بعد کے واقعات اگر معلوم کرنے ہوں اور اس مصدر کے مشتقات دیکھنے ہوں تو ملاحظہ ہو تاریخ عالم مولفہ مولوی فطرت اور مشر ضرورت۔

اس قدر سننے اور سمجھنے کے بعد ہے کوئی باہمت جو میرے سامنے

میدان میں آئے اور لغو لگائے کہ

منم رستم وقتِ افراسیاب
برہنہ نذیرہ تنم آفتاب

(خاص سرینچ کی برسی کے لئے لکھا گیا)

مردہ بدست زندہ

زمانہ نے خلوص دلوں سے مٹا دیا ہے۔ سچی محبت کی جگہ ظاہر داری
نے لے لی ہے۔ نہ اب جینے میں کوئی سچے دل سے کسی کا ساتھ دیتا ہے اور
نہ مرنے کے بعد قبر تک دلی درد کے ساتھ جاتا ہے۔ غرض دنیا داری ہی
دنیا داری رہ گئی ہے۔ پہلے کوئی ہمسایہ بھی مرتا تھا تو ایسا رنج ہوتا تھا، گویا اپنا
عزیز مر گیا ہے۔ اب کوئی اپنا بھی مر جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غم مر گیا۔ جنازہ
کے ساتھ جانا اب رسوا رہ گیا ہے۔ صرف اس لئے چلے جاتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں
کہ واہ جیتے جی دوستی و محبت کا یہ دم بھرا جاتا تھا، مرنے کے بعد پھر کمر بھی نہ دیکھا
کہ کون مر گیا۔ اب یہی دل کی حالت تو اس کا بس خدا ہی مالک ہے۔ آئیے،
میرے ساتھ آئیے، آج کل کی میتوں کا رنگ بھی دکھا دوں۔

یہ لیجئے سامنے ہی کے مکان میں کسی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کوئی
بڑے شخص ہیں۔ سیکڑوں آدمی جمع ہیں۔ موٹر میں بھی ہیں، سگاڑیاں بھی ہیں، غریب
بھی ہیں، امیر بھی ہیں۔ بیچارے غریب تو اندر بھاٹیٹھے ہیں، کچھ پڑھ بھی رہے ہیں۔

جتنے امیر ہیں وہ یا تو اپنی اپنی سواری میں بیٹھے ہیں یا دروازہ پر کھڑے سگریٹ پی رہے ہیں۔ جو غریب آتا ہے وہ سلام کرتا ہوا اندر چلا جاتا ہے۔ جو امیر آتا ہے وہ ان باہر والوں ہی میں مل کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال یہی ہوتا ہے — ”کیا مر گئے؟“ بھی ہمارے تو بڑے دوست تھے۔“ اتنا کہا اور اپنی جیب سے سگریٹ کا بکس یا پالوں کی ڈبیہ نکالی۔ لیجئے، تعزیت ختم ہوئی اور رنج دلی کا اظہار ہو چکا۔ اب دنیا بھر کے قصے چھڑے۔ ایک دوسرے سے نہ ملنے کی شکایت ہوئی۔ دفتر کی کاروائیاں دریافت کی گئیں۔ ملک کی خبروں پر رائے زنی ہوئی۔ غرض اس بات چیت کا یہاں تک سلسلہ کھینچا کہ مکان سے جنازہ نکل آیا۔

یہ دیکھتے ہی دروازہ کی بھڑ پھٹ گئی۔ کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر۔ آگے آگے جنازہ ہے، اس کے پیچھے پیچھے یہ سب لوگ ہیں۔ ابھی چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ ان ساتھ والوں میں تقسیم ہونی شروع ہوئی اور چپ چاپ اس طرح ہوئی کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہوا کہ کب ہوئی اور کیونکر ہوئی۔ جن کو پیچھے رہنا تھا اکھوں نے چال آہستہ کر دی، جنہیں ساتھ جانا تھا وہ ذرا تیز چلے۔ غرض ہوتے ہوتے یہ ساتھ والے تین صفوں میں بٹ گئے۔ آگے تو وہ رہے جو مرنے والے کے عزیز تھے یا جن کو جنازہ اٹھانے کی اجازت پر بلا یا گیا تھا۔ اس کے پیچھے وہ لوگ رہے جن کے پاس سواریاں نہ تھیں یا شرماسٹری پیدل ہی جانا مناسب سمجھتے تھے۔ اخیر وہ طبقہ ہوا جو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہٹاتا اپنی سواریوں تک پہنچ گیا اور ان میں سوار ہو گیا۔ اگر پیدل چلنے والوں میں کوئی عہدار

ہیں تو غرض مندوں سے ان کو یہاں بھی پھٹکارا نہیں۔ ایک آیا جھک کر سلام کیا۔ گھر بھر کی مزاج پُرسی کی۔ مرنے والے کے کچھ واقعات بیان کئے۔ اگر ڈاکٹر کا علاج تھا تو ڈاکٹر کی بُرائیاں، اگر حکیم کے علاج سے مراد ہے تو طبابت کی خرابیاں ظاہر کیں اور اسی سلسلے میں اپنے واقعات بھی بیان کر گئے۔ اس سے پیچھا چھٹا کہ دوسرے صاحب آگئے اور انہوں نے بھی وہی دنیا بھر کے قصے شروع کئے۔ غرض اسی طرح بوڑی بدلتے بدلتے مسجد تک پہنچ ہی گئے۔ یہاں ہمارا ہیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور اب بھی پڑھیں گے اور دوسرے وہ ہیں جو نہادھو، کپڑے بدل، خاص اسی جنازہ کے لئے آئے ہیں۔ تیسرے وہ جو اپنی دمنرداری پر قائم ہیں یعنی نماز نہ کبھی پڑھی ہے اور نہ اب پڑھیں گے۔ دور سے مسجد کو دیکھا اور پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ جنازہ مسجد تک پہنچا بھی نہ تھا کہ ان کو کسی دیوار، کسی موٹر یا کسی گاڑی کی آڑ مل گئی۔ یہ وہیں کھڑے ہو گئے اور سگریٹ پی کر باپان کھا کر انہوں نے وقت گزار دیا۔ ہاں اس بات کا انتظام رکھا کہ نماز ختم ہونے کی اطلاع فوراً مل جائے۔ ادھر نماز ختم ہوئی ادھر یہ لوگ مسجد کے دروازے کی طرف بڑھے۔ ادھر جنازہ نکلا، ادھر یہ پہنچے۔ بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی نماز پڑھ کر مسجد ہی سے نکل رہے ہیں۔

یہ تو ساتھ والوں کا حال ہوا۔ اب راستے والوں کی سنائیے۔ اگر میت کے ساتھ صرف دو چار آدمی ہیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کون جیا کون مرار۔ اگر جنازہ کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوئے تو دکان والے ہیں کہ ننگے پاؤں

بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ آئے، مرنے والے کا نام پوچھا، مرض دریافت کیا اور واپس ہو گئے۔ گویا میونسپل کمیٹی نے رجسٹر جیات و ممات ان ہی کے ذمہ تفویض کر دیا ہے اور یہ صرف اس لئے نام پوچھنے آئے تھے کہ رجسٹر میں مرنے والے کا نام خارج کر دیں۔

موٹر نشینوں کی کچھ نہ پوچھو۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ سڑکیں انھیں کے لئے بنی ہیں۔ کسی جنازہ کا سڑک پر سے گزرنا ان کو ذہر معلوم ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو موٹر کی رفتار دھبی کرنی پڑتی ہے اور ظاہر ہے کہ رفتار کم ہونے سے پیٹرول کا نقصان ہے۔ کسی کو کیا حق ہے کہ مر کر ان کے پیٹرول کا نقصان کرے۔ شو فر ہے کہ ہارن پر ہارن بجا رہا ہے۔ لوگ ہیں کہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، جنازہ ہے کہ بیڑھا تر بچھا ہو رہا ہے۔ مگر موٹر والے صاحب کی موٹر جس رفتار سے آ رہی ہے، اسی رفتار سے نکلے گی اور ضرور نکلے گی۔ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ قیامت آئے گی تو اس کو بھی ہارن بجا بجا کر سامنے سے ہٹانے کی فکر کریں گے۔ خیر کسی نہ کسی طرح یہ تمام مصیبتیں اٹھا کر جنازہ قبرستان پہنچ ہی گیا۔

قبرستان کی حالت پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ جائے عبرت کو جائے وحشت بنا دیا ہے۔ قبرستان کیا ہے، خاصہ ایک جنگل ہے۔ ایک طرف ٹوٹی پھوٹی ایک جھونپڑی پڑی ہے۔ اس میں ایک سنبھ صاحب، ان کی بیوی، دس بارہ بچے، پانچ چھ بکریاں، ایک لنگڑا ٹو، سو دو سو

مرغیاں، پانچ چھ بلیاں اور خدا معلوم کیا کیا بلیات بھرے پڑے ہیں جس
 جھٹے میں قبریں ہیں وہاں کی گھاس بڑھ کر مکر مکر ہو گئی ہے۔ دیواروں کو توڑ کر
 لوگوں نے راستے بنائے ہیں۔ نیم، پیل اور خدا معلوم کس کس قسم کے درخت
 قبروں کے نوید اور چوتڑے توڑ کر نکل آئے ہیں۔ کوئی قبر دھنس کر کنواں
 بن گئی ہے، کسی کا نوید ہی غائب ہے، کسی چوتڑے کی اینٹیں نکل کر چوڑی
 میں خوج ہو گئی ہیں۔ غرض کس میری نے اس جھہ کی عجیب حالت کر دی ہے۔
 دوسرا جھہ جس میں قبریں نہیں ہیں وہ کسی قدر صاف ہے اور کیوں نہ ہو، پہلے
 جھہ کا مردوں سے تعلق ہے اور دوسرے کا زندوں سے۔ مردے تو اپنی قبر
 کی مرمت کرتے یا کرانے سے رہے۔ ان کے جو عزیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس
 فضول چیز پر کون خرچ کرے۔ جن کی زمین ہے وہ فوراً وہ پے کھڑے کر چکے۔
 اب ان کو اس سے کیا تعلق۔ دوسرے جھہ کا صاف رکھا جانا اصول تجارت
 پر مبنی ہے۔ جب گاہکوں کو گھبرانے کے لئے دکاندار اپنی ایک ایک چیز جھاڑ کر
 رکھتا ہے تو یہ قبرستان والے اپنی پچاس روپے گز والی زمین کو کیوں نہ صاف
 رکھیں۔ خریدنے وقت اچھا مال دیکھ لو، پھر تم جانو اور بھڑا لے کر روے
 جانیں۔ میاں سٹھ لیتے تو قبرستان میں ہیں مگر ہمیشہ پھولوں کی سیج پر سوتے
 ہیں۔ ادھر لوگ قبر پر پھول چڑھا کر گئے اور ادھر ان کے بچے سب کے
 سب سمیٹ لائے۔ رات بھر یہ پھول بستر پر رہے، صبح باسی پھول لے جا کر
 قبر پر چڑھا دیئے۔ خیر کیا ہرج ہے؟ زندوں کا کام بھی نکل گیا، مردے بھی
 خوش ہو گئے۔ اس گھر میں سب بٹا کبھی خریدنے کی لذت نہ آئی۔ قبر کے اچھے

اچھے پتھر پر مسالہ پیس لیا۔ اگر کچھ دنوں کوئی دیکھنے بھالنے نہ آیا تو پتھر اکھاڑ
 بھونپڑی کے پاس لا رکھا۔ بکریاں قبروں پر تلاخیں مارتی پھر رہی ہیں، مرغیاں
 کچی قبروں کو کرید رہی ہیں، بچے یا تو چوڑے پر لٹا رہے یا تعویذوں کو
 گھوڑا بنائے بیٹھے ہیں، بچیاں قبروں پر بیٹھی اینٹیں اور ٹھیکرے پیس رہی
 ہیں۔ کسی بچارے کی قبر پر چادر پڑی ہے اس پر سفتی نے گیہوں سکھانے کو
 ڈال دیئے ہیں۔ ٹوٹانی کو ایک اگلی اور کھچلی ٹانگ باندھ کر چھوڑ دیا ہے،
 وہ قبروں میں گھانس چرتی پھرتی ہے۔ اس کے ادھر ادھر پھدکنے سے کسی
 قبر کی اینٹ گری، کسی کا چونا گرا، کسی کا پتھر گرا۔ اگر ایسے ہی چار پانچ
 گھوڑے چھوڑ دیئے جائیں تو تھوڑے دنوں میں وہی منظر بن جائے جو
 زلزلہ کے بعد کانگریس کا ہو گیا تھا۔

بخازہ قبرستان میں کیا گیا، فوج میں ترم بچ گیا۔ سفتے کا سارا
 خاندان اپنا اپنا کام چھوڑ کر بھونپڑی میں گھسا اور اناج لینے کو برتن لے
 لائیں باندھ کر آ بیٹھا۔ کسی کے ہاتھ میں بے پندے کا تام چینی کا کٹورہ ہے
 تو کسی کے پاس ٹوٹی رکابی۔ کسی کے پاس مٹی کا پیالہ ہے تو کسی کے ہاتھ میں
 ٹوٹا ہوا چھاج۔ سچ ہے، خدا رازق ہے۔ قبرستان والوں کو بھی گھر بیٹھے رزق
 پہنچاتا ہے۔

یہ تو قبرستان والوں کی حالت ہوئی، اب ساتھ والوں کی کیفیت
 سنئے۔ جنازہ لا کر لب گور رکھ دیا گیا۔ ایک آتا ہے قبر کو جھانک جاتا ہے۔
 دوسرا آتا ہے جھانک جاتا ہے۔ ہر شخص کو زمین سخت ہونے کی شکایت ہے۔

کوئی مزدوروں کو سُست کہتا ہے، کوئی پٹاؤ کا نفقہ بتاتا ہے اور کوئی قبرستان والے کو بُرا کہتا ہے۔ جب اس ریلوے سے فراغت پائی تو دو دو تین تین آدمی ایک ایک قبر پر جا بیٹھے۔ چوترا کو تخت بنایا اور تعزید کو گاؤ تکسید اور لگے سگریٹ اور بیڑی کا دم لگائے۔ کسی نے سلفہ سے چلم بھرنے کی فرمائش کی۔ اس نے حقہ نازہ کر سلفہ بھر حاضر کیا۔ حقہ مزے لے لے کر چلے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی تواضع کی جا رہی ہے۔ سلفہ پر سلفہ بھروایا جاتا ہے اور یہ وقت کسی نہ کسی طرح کاٹا جاتا ہے۔ یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کچھ خدا کی یاد کریں یا ان خفتگان خاک کی حالت کو دیکھ کر عبرت ہی حاصل کریں۔ بعض لوگ ہیں کہ گھانس سے بچتے بچاتے قبروں پر کودنے پھاندنے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ صاحب ہیں جن کے مرے ہوئے عزیزوں کے آج دن پھرے ہیں۔ یوں تو خدا نخواستہ فاتحہ کو کیوں آنے لگے۔ آج شرماتری قبرستان میں آگئے ہیں۔ مفت کرم داشتن کی صورت سے، چلو فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب کوئی دوسرا عزیز یا دوست مرے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔

ایک صاحب ہیں کہ قبروں کے کتبے ہی پڑھتے پھر رہے ہیں۔ کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں۔ کوئی اچھا کتبہ مل گیا تو دوستوں کو بھی آواز دے کر بلا لیا اور بجائے فاتحہ کے داد سخن گوئی دی گئی۔ کچھ اپنا کلام سنایا گیا، کچھ اُن کا سنا۔ غرض کوئی نہ کوئی مشغلہ وقت گزارنے کو نکال ہی دیا۔ جو لوگ چوتروں پر متمکن ہیں ان کی کچھ نہ پڑ پھو۔ ہر چوترا ایک پارلیمنٹ ہے اور ہر قبر ایک کانگریس کا

اجلاس - دنیا بھر کی خبروں پر تفتیح و تنقید ہو رہی ہے - دفتروں کی کارروائیوں پر بحث ہو رہی ہے - افواہوں کے ذرائع اور ان کی تصدیق اور تردید کی جا رہی ہے - سفارتشیں ہو رہی ہیں، وعدے لئے جا رہے ہیں - غرض سب کچھ ہو رہا ہے - نہیں ہو رہا ہے تو وہ جو ہونا چاہئے اور جس غرض سے ساتھ آئے ہیں - خیر خدا خدا کر کے خبر آئی کہ قبر تیار ہے - کچھ تو قبر کے گرد جا کھڑے ہوئے - کچھ وہیں بیٹھے رہ گئے - ایک صاحب نے قبر میں اُنز کر گلاب اور عود چھڑکا - ایک نے میت کے اوپڑ کی چادر سمیٹی - چادر میں بل دیئے - دو صاحبوں نے مٹھے کے سرے پکڑ کر میت کو اٹھایا - اُنھوں نے غل مچایا - سنبھال کے سنبھال کے میت بھاری ہے - کمر کے نیچے چادر دو - ارے میاں اپنی طرف گھسیٹو - ہاں آہستہ سے آہستہ - اب میت قبر کے منہ تک آگئی - فقروں یا یوں کہو کہ مفت خوروں کو اناج تقسیم ہونے لگا اور قبر کے گرد جو لوگ کھڑے تھے، انہوں نے بے تحاشا غل مچانا شروع کیا - کوئی کہتا ہے - ذرا کمر کی چادر کھینچو - ارے بھئی اتنا بھی دم نہیں ہے - دیکھنا کہیں قبر کا پا کھانا گرے - ہاں ہاں، ذرا اور جھکا کر - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - میت بھاری ہے ذرا سنبھال کے، آہستہ آہستہ، بس بھئی بس - کوئی چیخ رہا ہے - مٹھے کے بندھن کھول دو - ارے میاں لویہ ڈھیلا لو - سر کے نیچے رکھ کر منہ قبلہ کی طرف تو کر دو - واہ بھئی واہ، اتنا بھی نہیں آتا - ابھی منہ پورا نہیں پھرا - بس بھئی بس -

یہ مختلف فقرے ایک کی زبان سے نہیں نکلنے کہ کچھ سمجھ میں بھی آئے - ہر شخص ہے کہ غل مچا رہا ہے - جو بچارے قبر میں اُترے ہیں وہ پریشان ہیں کہ کیا

کرین کیا نہ کریں ۔

پھر حال اس غل غپارے کے ساتھ دوست احباب اس مرنیوالے کو پہلی منزل تک پہنچا ہی دیتے ہیں۔ اب پٹاؤ کی نوبت آتی ہے۔ اس میں بھی وہی گڑ بڑ شروع ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے ”یہ کڑی نہیں وہ کڑی لو“ کوئی کہتا ہے ”لاحول ولا قوۃ مفت ستارہ دے مار لے اور کڑیاں دیں تو ایسی“ غرض کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ امدادی گڑ بڑ میں پٹاؤ بھی ہو جاتا ہے اور مٹی دینے کی نوبت آتی ہے۔ مٹی تو ہر ایک دیتا ہے اور منہ سے بھی ہر ایک بڑبڑاتا ہے لیکن یہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ جو پڑھنا چاہئے وہ پڑھنا بھی ہے یا نہیں۔ البتہ لفظ ”منہا“ بہت ادنیٰ آواز میں کہا جاتا ہے اور باقی سب الفاظ منہ ہی منہ میں ختم کر دیئے جاتے ہیں۔ جب اس کام سے فراغت پائی اور قبر تیار ہو گئی تو فاتحہ کی نوبت آئی۔ ساتھ آنے والوں میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو اس میں شریک نہ ہو۔ ہونٹ سب کے ہلتے ہیں مگر شاید تنہا میں بنیں بھی نہ ہوں گے جو یہ جانتے ہوں کہ فاتحہ میں کیا کیا سورتیں پڑھتے ہیں۔ فاتحہ پڑھتے ہی سب کو گھر جانے کی سوچھی۔ یہ بھی پھر نہ دیکھا کہ مرنے والے کے اعزہ کون ہیں اور ان کی حالت کیا ہے۔ ہاں ان بچاروں کو گھیرتے ہیں تو جنازہ لائے والے مزدور۔ گھر سے چکا کر لائے تھے مگر یہاں آکر وہ بھی پاؤں پھیلاتے ہیں۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ ”فاصلہ بہت تھا“ کبھی کہتے ہیں ”آپ کی وجہ سے دوسری میت کو چھوڑ آئے ہیں۔ وہاں آپ کے یہاں سے دو گنا مل رہا تھا“ پھر حال ان مصیبت زدوں کو دق کر کے یہ مزدور کچھ زیادہ ہی لے مرتے ہیں۔

دیکھ لیا آپ نے اس زمانہ کی مہیت کارنگ جو میں نے عرض کیا تھا وہ
 صحیح نکلا یا نہیں؟ اب سوائے اس کے کیا کہوں کہ خدا سے دعا کی ہمارے کہ
 اے اللہ اپنے ان بندوں کو نیک ہدایت دے۔ ان کے دل میں درد پیدا کر۔
 یہ سمجھیں کہ احکام کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔

مضامین فرحت

قانونِ زندگی

انسانوں کی گرفت، باز پرس، پرسش، رسوائی، ڈر، خوف، ہراس، وحشت، گھبراہٹ، اضطراب، بے چینی، خطرہ، اندیشہ، دھمکی، سزائے ڈانٹ ڈپٹ، تحریف، مارپیٹ، قید، بندش، نگرانی اور تعطل کے کاغذی ذریعہ کو اگر "قانون" کہا جائے یا کہتے ہیں یا کہا ہے یا کہنا چاہئے یا کہا گیا ہے یا کہیں گے یا کہا جائے گا یا کہو تو پھر شہ، لڑکس، سمن، وارنٹ، گالی گلوچ، دھول دھپا، گھونسہ، بید، لاکھی، ہوائی فیر، گرفتاری، ہتھکڑی، بٹری، جامہ تلاشی، حوالات، رتیلی روٹی، پھیکا ساگ، بخیر روشنی کا کمرہ مع چھڑ، بچھو، سانپ، چالان، پشی پر پشی، اثبات دعویٰ، جواب دعویٰ، وکالتا یا اصالتا، پیروی، جواب دہی، تحریک بیان، جواب دینے سے انکار، عنایت، فرد جرم، یعنی گواہ، صرفہ خوراک، اقرار صالح، جرح، تنفیحات، فیصلہ، ایک درجن بید، جرمانہ، بصورت عدم ادائے جرمانہ، قید محض، قید بامشقت، کال کوٹھری، بحالت بٹری، کھدر کی قمیص، بحالت قیام جیل، تختی نمبر نلاں درگلو، چکی چلانا اس حالت میں کہ قیدی کا تخلص حسرت مہرانی ہو، جس دواں بہ عبور دریاے

شور اس شرط پر کہ جرم علائقہ بنگال کا فرد ہو۔ قصاص، پھانسی اور سولی جب تک کہ مرنے جائے۔ یہ سب لوازم قانون یا اخراجات قانون کہلاتے ہیں گے یا کہے جاتے ہیں۔

لیکن اگر ہم سے کوئی "قانون" کی تعریف دریافت کرے تو ہم بریلی کے میلاد خواں لوگوں کی طرح بجائے کسی لغت اور بلاغت کے قانون کو اس عملی مثال سے سمجھا دیں گے کہ گھوڑے کی وہ نگام جس کے ذریعہ گھوڑے یا گھوڑے پر بیٹھنے والے کو راستہ پر ایسا سیدھا چلایا جائے جو خطرے اور تصادم سے محفوظ رہے اور گھوڑے کی دوڑ یا سچاں یا رفتار کسی کے لئے مفید نہ ہو تو مضر بھی نہ ہو۔ اب اگر یہ کہیں کہ قانون ان افلاطونی اصول کے مجموعے کو کہتے ہیں، جن کے ذریعے کبھی کبھی جرم بھی بلا اخذ جواب رہا ہو کہ مدعی کے حق میں اُلٹا اذالہ حیثیت عرفی بن جاتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ پھر افلاطون بھی ذرا بے وقوف تھا کیونکہ قانون کی صحیح تعریف تو یہ ہو سکتی ہے کہ —

”ایسا طریقہ جس سے انسان آزاد رہ کر بھی نقصان نہ پہنچا سکے

اور نہ نقصان پائے۔“

اب اس تعریف پر اگر کچھ اضافہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف لفظ "ہر گاہ" کا۔ کیونکہ اصطلاحاً ہر وہ فقرہ اور ہر وہ عبارت قانون سمجھی جائے گی یا قانون کا اثر پیدا کر کے چھوڑے گی جس کے سرے پر یا شروع میں لفظ "ہر گاہ" ہو اور بقیہ عبارت اس قدر پیچیدہ اور گنجان ہو کہ اپنے بڑے مولوی صاحب بھی اس کا

مفہوم نہ سمجھ سکیں۔

وکیلوں کے خیال میں "قانون" وہ ہے جس سے موکل یا ہو گلاہ تابع ہو یا بغیر پیشی نصف محتانہ ادا کر دے یا ادا کرنے کا وعدہ کرے یا ادا کرنے کی اہلیت رکھتا ہو یا رکھتی ہو یا بصورت جیت سجانے مقدمہ کے دس روپیہ علاوہ محتانہ کے "مٹھائی" کے نام سے ان کے بچوں کے ہاتھ پر رکھ دے یا ان کے منشی کو دیدے۔

ان تعریفات کے بعد ہمارے نزدیک "قانون" کہتے ہیں اس قوت کو جو انسان کے اندر دوسرے قوی کی طرح موجود ہے اور جو اس کی جملہ قوتوں پر احتساب و نگرانی کرتی ہے۔ یہ قوت انسانی کو غلط کاری اور غلط روی پیدا کر کے ہر مضرت محفوظ رکھتی ہے۔ اس قوت کی بقا، منحصر ہے انسان کی اچھی صحت اور بہترین ماحول پر۔ اگر انسان کی صحت نہایت درجہ معتدل اور صحیح ہو لیکن وہ جرائم پیشہ طبقہ میں رہے یا رکھا جائے تو اس کی قانونی قوت بیکار یا مستعمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے ماحول میں رہتا ہے یا رہتی ہے جہاں سب یا اکثر "گ" قانونی زندگی کے خوگر ہیں تو وہ ہر قسم کی غلط کاری اور غلط روی سے محفوظ رہ کر صحیح معنی کا انسان بن سکتا ہے۔ قانونی زندگی والے کی پہچان یہ ہے کہ سوسائٹی یا قوم کی متفقہ یا مروجہ طرز زندگی سے ایک بالشت، ایک انچ، ایک ہاتھ، ایک گز، ایک سوت یا کیلومیٹر بھی پیچھے نہ رہے اور نہ آگے بڑھے اور اسی لئے یہ واضحین قانون انسانی نے جو اصول و ضوابط انسانی زندگی کو منظم اور محفوظ رکھنے کے لئے وضع کئے ہیں وہ سراسر انسان کو وحشت اور

درندگی سے پاک کر کے پُر امن اور سلیقہ مند، منتظم اور نفع بخش بنانے والے ہیں۔ یہاں آپ واضعین قانون سے کہیں مسٹروی۔ جے۔ ٹیل اور سر ملک عمر حیات خاں ٹوانہ کو نہ سمجھ لیجئے بلکہ وہ مافوق الفطرت انسان مراد ہیں جنہوں نے انسان کے پُر امن رہنے سہنے کے طریقے وضع کئے ہیں۔

لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ قوت آج ہمارے ملک کے افراد میں کہاں تک باقی ہے اور جو نہیں ہے تو کیوں؟ مگر اس کے پہلے ان افراد انسانی کی قانونی زندگی پر ایک نظر ڈالنا ہوگی جو صحیح معنوں میں یا بڑی حد تک قانونی زندگی کے دائرے میں آتے ہیں اس لئے لا محالہ ہم کو یہی سامنے والے لوگ عرفہ انگریزوں کی زندگی کو مثال بنانا پڑے گا۔ مثلاً آپ ایک انگریز کو لیجئے اور دیکھئے کہ وہ صبح اذان کے وقت نیند سے بیدار ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ پھر وہ صبح کی میونسپل کمیٹی کے اجلاس سے فارغ ہو کر غسل کرے گا یا منہ ہاتھ دھوئے گا یا کھلی کرے گا یا ناک میں پانی نہ ڈالے گا تو سر کے بالوں کو سنوارے گا یا مسواک نہ کرے گا تو برش سے دانت صاف کرے گا اور صاف کر کے رہے گا ورنہ چائے سے تو کسی حال میں نہ چو کے گا۔ پھر وہ اخبار پڑھے گا یا خطوط لکھے گا۔ پھر وہ اسکول چلے گا یا دفتر یا دکان یا کھیت پر یا پریڈ پر یا روٹی کے کارخانے میں یا اسٹیشن پر یا بھار پر یا کسی کارخانے میں کام کیجے گا۔ ہر حال وہ کہیں جا کر رہے گا۔ پھر وہ عین دوپہر سے ذرا ہٹ کر کھانا کھائے گا۔ چاہے اس وقت اس کے سامنے کسی ہندوستانی کی پھانسی کا مقدمہ ہی کیوں نہ

پیش ہو۔ پھر وہ گھر آئے گا اور یہاں غسل کر کے پھر چائے یا بسکٹ یا سیب اور انگور کھائے گا۔ پھر وہ اصالتاً یا کتے کے ساتھ سیٹی بجاتا ہوا کرکٹ، ٹینس یا ٹھنڈی سڑک یا بازار کی تفریح کو جائے گا اور جا کر رہے گا تاکہ ملکا سا پسینہ اس کے جسم سے پیدا ہو جائے۔ پھر وہ مغرب کی اذان کے بعد گھر آ کر غسل کرے گا۔ پھر وہ ڈنر، صیانت، ایٹا ہوم یا صرف اپنے ننھے میاں کی والدہ کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ پھر کچھ دیر اخبار، گپ، تاش، بلیڈ، قہقہہ، شراب، خورونکر میں گزار کر پلنگ پر خفتہ باشد ہو جائے گا یا ہو جائے گی اور دوسری صبح پھر وہ گزشتہ سے پیوستہ ہو جائے گا۔

یہ ہے انگریزوں کی وہ زندگی جسے قانونی زندگی کہا جاتا ہے یا کہنا چاہئے۔ بخلاف اس کے ہندوستانیوں کی زندگی میں قانون کی پابندی اس طرح نظر آتی ہے کہ وہ صبح سویرے نہ اٹھائے نہ اٹھے گا یا کیوں اٹھے؟ یا کیوں اٹھایا جائے؟ یا کون اٹھائے؟ اور کسے غرض؟ یا کون اٹھاتا ہے اور کس لئے اٹھائے؟ یا اٹھائے تو اس کی بھجلاہٹ اور ڈانٹ ڈپٹ کون سنے؟ اور کسے پڑی ہے؟ پھر اگر وہ اٹھا بھی تو نصف گھنٹہ تک وہ کروٹیں ہی لیتا رہے گا یا لے کر رہے گا۔ پھر وہ پلنگ پر بیٹھ کر جائے گا مگر اس طرح کہ ابھی اس کی آنکھیں بند ہوں گی۔ پھر وہ اونگھنا شروع کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ تکیہ پر سر رکھ ہی دے گا۔ پھر وہ اٹھے گا اور اب وہ کبھی کان پر ہاتھ مارے گا، کبھی ناک پر مگر آنکھیں بند ہی رکھے گا۔ وہ اب پھر لیٹ جائے گی

طرف اُٹل ہو گا اور لیجئے وہ پھر لیٹ گیا۔ اب پھر وہ ہوشیار ہو گا لیکن اسی
 گرائی کے ساتھ اور جو آب بھی اس کے پلنگ پر دھوپ نہیں آتی ہے تو وہ پھر
 سو جائے گا اور سو کر رہے گا۔ اب دھوپ آجاسنے یا بخار ختم ہو جانے کی وجہ سے
 وہ آنکھیں تو کھول دے گا مگر جنبش نہ کرے گا۔ صرف باواز بلند جھانپاں لے گا
 اور پانی سے بھرے لوٹے کر پلنگ ہی پر سے دیکھے گا۔ اگر قریب تر نظر آ گیا تو وہ
 اب جھٹے یا سگریٹ یا بیڑی کے کش لگائے گا اور پھر لوٹائے کر میونسپل بورڈ
 جلے گا اور وہاں سر کو دونوں ہاتھوں کا سہارا دے کر ایک مرتبہ پھر سو جانے کی
 کوشش کرے گا یا ادنگھنے میں مصروف ہو جائے گا اور جو یہ کچھ نہیں تو صرف
 آنکھیں ضرور بند کر لے گا اور بند کر کے رہے گا۔ اب وہ میونسپل بورڈ کے دوسرے
 ممبر کی کھانسی یا ڈانٹ سن کر باہر آئے گا اور بقدر نصف مشک پانی سے
 صرف ہاتھ منہ دھوئے گا۔ گویا تمام دنیا کا بخار اس کے پھرے کو خراب کر گیا
 ہے۔ اس منہ دھلائی میں بقدر قدرت خدام کا سہارا بھی لیا جاتا ہے۔ واضح
 ہو کہ ان کاموں میں دس بجے دن تک کا وقت گزر گیا۔ اب وہ گھر کے لوگوں
 سے گپ شپ کرے گا۔ کمرے میں آکر تماش کھیٹے گا یا کھانا کھا کر نوکری پر جائیگا
 اور کوئی تین گھنٹہ کام کر کے پھر وہ لیٹ جانے کی فکر میں مصروف ہو جائے گا
 اور لیجئے وہ دوپہر کو کہیں لیٹ ہی گیا اور اگر دکان پر ہو گا تو چاہے گا ہلکے
 بغیر خرید کے واپس چلا جائے گا مگر وہ لیٹ کر رہے گا۔ اس طرح وہ چار
 بجے دن تک زندہ رہے گا اور اب وہ اس طرح گھر واپس آئے گا گویا چین و
 جاپان کو وہ اکیلا ہی فتح کر کے ابھی ابھی واپس آیا ہے۔ اس وقت گھر میں اس پر

کام کرنے کی گرانی اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ اپنے کپڑے تک خود نہ اتارے گا اور جو افلاس کی وجہ سے ملازم نہ ہوگا تو وہ خود اتارے گا مگر اس طرح کہ کپڑا بھی اپنی مقررہ جگہ پر نہ رکھے گا۔ وہ اب کام کر کے آیا ہے اس لئے اس کی ہر بات میں غصہ ہوگا اور گھر والے آپس میں اشاروں میں کہہ دیں گے کہ لڑکری پر سے آ رہے ہیں، بات نہ کرو۔ اب وہ انگریزوں کی تقلید میں چائے نوش کرے گا اور پھر حقہ لے کر مکان کے باہر بیٹھ جائے گا اور تمام دوستوں کو دن بھر دفتر کے واقعات سنائے گا یا پھر وہ تفریح کو جائے گا۔ اب اگر باغ کی طرف نکل گیا یا ٹھنڈی سڑک پر تو گرانی کا یہ حال ہوگا کہ کوٹ یا شیروانی کے تمام بٹن کھول دے گا اور ٹپی ہاتھ میں یا بغل میں رکھے گا۔ تدم اس طرح اٹھائے گا گویا وہ اس سے پہلے کسی ٹانگے کا سٹوٹ تھا اور اب اس ٹانگے سے کھول کر ٹھلا یا جارہا ہے۔ واپسی بجائے ٹھیک منہ کے ٹھیک عشا کے وقت ہوگی اور جو راستہ میں کسی بے تکلف دوست نے کھانا بھی کھلا دیا تو اب وہ شب کے بارہ تیرہ بجے ہی گھر واپس آئے گا۔

اس مربوط و مسلسل زندگی کے بعد اس کی متفرق قانونی زندگی یوں ہے کہ جس راستہ سے سپاہی جانے کو منع کرے گا وہ اسی راستہ سے گزرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر سواری میں روشنی لے کر جانے کا حکم ہوگا تو وہ بغیر روشنی کے سواری کو سپاہی کے سامنے سے گزر جانے کو بڑی زبردست فتح سمجھے گا۔ اگر دعوت یا لڑکری کا وقت دس بجے ہوگا تو وہ ہمیشہ گیارہ بجے پہنچے گا۔ البتہ ریلوے اسٹیشن پر ٹھیک وقت پر پہنچنے کی جگہ وہ ہمیشہ دو گھنٹے پہلے پہنچ جائیگا۔

اگر ریل کے کسی ڈبے میں صرف دس آدمی کی نشست کا قانون ہے تو یہ اس میں
 بیس اور بچپن ہو کر بیٹھے گا۔ مسجدوں میں سیدھی صف بنا کر نماز پڑھنے کا قانون
 ہے تو وہ ہمیشہ پڑھی صف بنا کر نماز پڑھے گا۔ اگر اسے اڈیٹر ہو کر کسی اخبار یا
 رسالہ کو پابندی سے شائع کرنا ہے تو یہ ہمیشہ ڈیل نمبر شائع کرے گا اور اعتدال
 میں صاف لکھ دے گا کہ اب دیر نہ ہوگی مگر پھر ہوگی۔ اگر وہ ریل کے ذریعہ
 کسی دوسرے شہر جائے گا تو ہمیشہ مقررہ دن سے ایک دن بعد پہنچے گا۔ جب
 اسٹیشن پر ایک بھی استقبال کو نہ آئے۔ اگر وہ کرایہ کے مکان میں رہتا ہے
 تو کرایہ ہمیشہ دوسرے مہینہ ادا کرے گا اور جو یہ ہندوستانی ہوا کہیں کا رہائیں
 اعظم تب تو اس کی ساری زندگی میں قانون کا وجود ڈھونڈے نہ ملے گا
 کیونکہ وہ تو ہے رئیس اور رئیس کے لئے ویسے بھی قانون کا غذا کا ایک پرزہ
 ہے۔ کہ کہا ہے جرمین کے وزیر اعظم نے، خدا کرے اب ان لوگوں کو سوراخ
 اور مل جائے پھر دیکھنا قانونی پابندیاں۔

نکات ساموزی

غنودگی

انسان کے اندر "غنودگی" بھی خدائے فیاض کی دی ہوئی نعمتوں میں سے وہ لطیف تر نعمت ہے جس کے شکر سے عہدہ برآ ہونا کم از کم ہمارے امکان سے تو قطعاً باہر ہے۔ دنیا کے عظیم اشان مدبر، جلیل القدر سپہ سالار، باوقار علماء، صاحبِ عظمت وزراء اور شوکت پناہ شہنشاہ سب اس نعمت سے بقدر ظرف بہرہ یاب ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، یعنی سب اونگھتے ہیں۔ غلط ہے کہ اس کی کیفیت کا نمایاں اثر ان فیوضِ حضرات پر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں کہ گانجا، چرس اور بھنگ اس تاثیر کے محرک ہیں۔ بلکہ یہ جان پرور کیفیت ان سب کی امداد کے بغیر پیدا ہوتی ہے اور جب پیدا ہوتی ہے تو انسان دنیا و مافیہا سے یک لخت۔

اس کمترین نے جہاں تک غور کیا، غنودگی کا تعلق تین چیزوں سے کافی پایا۔ عمر، موسم اور قوائے جسمانی۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ بچاں برس کی عمر کے بعد لوگ دیوار کے سہارے بیٹھے بیٹھے یکایک اگر انھیں کسی نے زور سے آواز دی تو نیم باز آنکھوں سے ذرا دیکھ لیا۔

موسمی لحاظ سے غنودگی کا غلبہ گرمی کے موسم میں خاص شدت
 اختیار کر لیتا ہے۔ اکثر یہی ہوا ہے کہ کھانا کھا کر پلنگ تک جانا محال ہو گیا
 ہے اور بعض بزرگ تو دسترخوان ہی پر..... مگر قوائے جسمانی کے لحاظ
 سے مذکورہ دونوں اصول غلط ثابت ہوتے ہیں۔ جب کہ ہم ریل گاڑی میں محالہ
 اس کے برعکس پاتے ہیں۔ چنانچہ آپ ریل گاڑی میں چاہے جس قدر نوجوان
 تندرست آدمی کو سوار کر دیجئے اور چاہے جس موسم میں سوار کر دیجئے وہ
 ایک اسٹیشن تک تو کھڑکی سے مناظر قدرت کی سیر میں مصروف رہے گا۔
 مگر دوسرے اسٹیشن سے تیسرے اسٹیشن تک کے درمیانی فاصلہ میں وہ
 کم از کم ایک سو مرتبہ..... اگر اسٹیشن پر ”گاڑی تین منٹ ٹھہرے گی“
 کی آواز سے وہ بیدار بھی ہو جائے تو گاڑی روانہ ہوتے ہی وہ پھر.....
 غنودگی کا غلبہ یوں تو بے حد راحت بخش اور حلاوت اندوز ہے لیکن یہ
 بعض جگہ نہایت نقصان رساں بلکہ توہین انگیز ہوتا ہے۔ جہاں غنودگی کے
 پہلے ہی حملہ میں بہتر اور صندوق ندارد اور اسی لئے، اللہ بخشے، ہمارے
 بڑے مولوی صاحب ریل میں اپنا صندوق اپنے کمر بند سے باندھ کر بیٹھتے تھے۔
 دوسرا نقصان مطالعہ کے وقت ہوتا ہے۔ جہاں آپ نے کتاب کا صفحہ ڈیڑھ
 صفحہ پڑھا کہ.....! خصوصاً ایسے طلبہ پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے جو
 انٹرنس کے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں۔ اگرچہ نوجوان طلبہ بھی
 اس کے انسداد کی تدابیر اختیار کرتے ہیں مگر سب سود۔ مثلاً ہمارے ایک مستعد
 شاگرد نے غنودگی سے تنگ آ کر کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا جو اس

حتیٰ تک مفید ثابت ہوا کہ وہ مسلسل بارہ صفحات پڑھ گئے، لیکن اس کے
 بعد کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مع کرسی.....! غصہ میں آکر انھوں نے انگریزی
 کرسیاں پھینک کر مشرقی قالین کے فرش پر بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا۔
 جس کے یہ معنی تھے کہ اب غنودگی کا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہوگا۔ بے شبہ
 وہ دیر تک پڑھتے رہے لیکن اس کے بعد انھوں نے صرف دونوں کہنیاں
 قالین پر جمادیں۔ پھر آہستہ سے دونوں پاؤں پھیلا دیئے اور مطمئن تھے کہ
 غنودگی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی کہ..... ہم نے جا کر دیکھا تو کتاب پر
 سردھرا ہوا تھا اور خود..... بیدار کیا تو بھنجد کر رہ گئے۔ منہ ہاتھ
 دھو کر آئے اور اس مرتبہ بہت زور زور سے چلا چلا کر پڑھنا شروع کیا
 مگر ابھی آواز میں کوئی دل پسند سر بھی پیدا نہ ہوا تھا کہ.....

یہ تو تھے غنودگی کے نقصان رساں پہلے۔ توہین انگیز پہلو نماز باجماعت
 اور محفل وعظ و میلاد میں دیکھے گئے ہیں۔ مثلاً موسم گرما کی نماز ظہر میں
 امام صاحب کوئی طویل تر سورت پڑھتے ہیں۔ لہذا اگر آپ مسجد کی صف میں
 کسی معزز آدمی کے برابر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ توہین ہو کر
 رہے گی۔ مثلاً جہاں امام صاحب الحمد للہ شریف سے آگے بڑھے کہ آپ کو
 تمام جسم میں ایک لطیف سنسنی محسوس ہوگی۔ آپ ایک پاؤں پر کھڑے ہو جائیں
 گے اور دوسرے پاؤں کو آرام دیں گے۔ لیکن سنسنی بڑھتی جائے گی اور آپ
 کی گردن خود بخود گریبان کی طرف بھک جائے گی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ

نیت باندھے باندھے پاس والے نمازی پر دھڑا دھڑا..... اب
 اگر اس حالت میں امام نے رکوع کیا تو آپ کو رکوع کرنا محال سا معلوم
 ہو گا۔ مثلاً آپ نیت کے ہاتھ تو چھوڑ دیں گے مگر رکوع کے لئے خمیہ
 ہونا..... اسی طرح پہلے سجدہ کے بعد جب امام صاحب ہاتھوں کو دوسرے
 سجدہ میں جانے کے لئے جنبش تو کر دیں گے مگر درمیان ہی میں.....
 پھر کچھ سر اٹھا کر پڑھنا چاہیں گے کہ..... یہاں تک کہ امام صاحب
 سجدہ سے سر اٹھالیں گے تو آپ گھبرا کر یا تو سجدہ میں بغیر امام کے چلے
 جائیں گے یا نادم ہو کر ایک سجدہ پر قناعت کر لیں گے۔ ہمیں تو نماز باجماعت
 میں یہاں تک تجربہ ہے کہ امام صاحب نے نماز ختم کرتے ہوئے کہا
 اَللّٰهُمَّ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ۔ مگر یہاں تعدہ اخیر ہی میں بیٹھے رہے۔
 جب پاس والے نمازی نے کہنی مار کر بیدار کیا تو معلوم ہوا کہ نماز ختم ہو گئی۔
 مگر فوراً سُبْحَانَ اللّٰهِ اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کہہ کر غنودگی کی خفت کو کم کیا،
 جو ناکام رہی۔ اللہ بخشنے بڑے مولوی صاحب چلا کر کہتے تھے کہ جب اسی ہی
 نیند آتی ہے تو جماعت سے نماز ہی کیوں پڑھتے ہو؟ اور امراء نے شاید
 اسی لئے نماز جماعت ترک کر دی ہے؟

وعظ یا میلاد کی محفل میں اگر کہیں جگہ ناکافی ہوئی اور لوگوں میں
 گھیر کر بیٹھ جائیے اور وعظ کہنے والے قسمت سے بریلی، بدایوں، مراد آباد یا
 دیوبند کی طرف کے ہوں تو پھر دس بجے رات کے بعد سے غنودگی کا سلسلہ
 یقینی طور پر شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ پہلے آہستہ سے آنکھیں کھولنا اور

کبھی بند کرنا اختیار کرتے ہیں۔ اگر کسی ایسی جگہ بیٹھ گئے، جہاں محفل کی روشنی چہرہ تک نہیں آتی تو پھر غنودگی نہایت اطمینان سے آپ کی گردن کو جھکا دیتی ہے۔ پھر دونوں گھٹنے کھڑے کر لئے جاتے ہیں اور ان پر دونوں ہاتھ رکھ لئے جاتے ہیں اور اب جیسے ہی گردن جھکانی کہ..... آنکھ کھلی تو کہا سبحان اللہ اور پھر..... اس موقع پر سبحان اللہ کے یہ معنی ہوا کرتے ہیں کہ ہم دُعا بہت غور سے سُن رہے ہیں، اونگھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ لمحہ بہ لمحہ..... تا آنکہ دُعا ختم ہو گیا لیکن یہاں ہیں کہ..... اگر دُعا والے مکان میں غنودگی کے وقت سہارے کے لئے کوئی دیوار ہاتھ آگئی تو پھر تمام محفل والے اپنے اپنے گھر جا پہنچے۔ لیکن یہاں دیوار سے تکیہ دیئے..... آخر کار صاحب مکان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھئے صاحب یہ تبرک لیجئے۔ تب کہیں ایک بڑی سی جمائی لے کر لا حول و لا کفۃ ہیں اور بادلِ نا خواستہ گھرتک آنا پڑتا ہے۔

ہم کوئی حیدر آباد کے وظیفہ یافتہ یا منصب دار اہل قلم تو نہیں ہیں کہ فکرِ معاش سے بالکل الگ رہ کر دن کی بہترین روشنی میں انشاء پر دازی فرماتے رہیں۔ بلکہ دن بھر تو رہتے ہیں دفتر کے "منشی جی"۔ ادھر شب کے ابتدائی حصہ میں ننھے میاں کو کھلاتے رہتے ہیں۔ جب وہ سو جاتے ہیں اور وہ بھی سو جاتی ہیں تو آنکھ بچا کر مضمون شروع کرتے ہیں۔ کوئی ایک اوپر تیس اخباروں اور رسالوں کے لئے اس وقت مضامین تیار کر لے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس شب بیداری سے

خدا معاف کرے، صبح کی نماز..... مگر اس کو کیا کہئے کہ دین دنیا کی
 وجہ نجات محترمہ والدہ صاحبہ اذالوں کے وقت سے اٹھانا شروع کر دیتی ہیں۔
 ادھر نمودومہ کا رعب اور اثر اس قدر ہے کہ بچوں نہیں کر سکتے..... جہاں
 نمودومہ نے آواز دی ”بھیا“ اور ہم فوراً ”جی بہت اچھا“ کہہ کر چار پانی پر اٹھ کر
 بیٹھ گئے اور آنکھیں مل کر دیکھا کہ اماں جی کدھر ہیں۔ اگر وہ اپنے کمرہ میں نماز کے
 لئے تشریف لے گئیں تو اب غنودگی نے ہمیں آ لیا اور ہم نے پھر تکیہ کی طرف رخ
 کیا اور درمیان ہی میں..... مگر اماں بھی خوب جانتی ہیں کہ ہم آدھ گھنٹے تک
 اونگھتے رہتے ہیں۔ اس لئے وہ بھی آوازوں کا تار باندھ دیتی ہیں۔ جہاں ہمیں
 دیکھا کہ ہم..... کہ انھوں نے فوراً ”ہوں ہوں“..... اور ہم فوراً تیزی
 سے ہوشیار تو ہو گئے مگر پھر..... اب چار پانی سے نیچے پاؤں لٹکا دیئے۔
 آنکھیں بند اور..... کہ پھر انھوں نے پکارا ”بھیا سورج نکلنے والا ہے“
 اب ہم نے تکیہ کو پاؤں پر رکھ کر سبھو منا شروع کیا کہ پھر ”بھیا.....“ ہم
 فوراً سنبھل گئے۔ ایک دو مرتبہ منہ پر ہاتھ پھیرا، کبھی دائرہ کی طرف ہاتھ
 لے گئے کہ پھر..... یہاں تک کہ اب ننھے کی اماں نے ہمارے پاس پانی کا
 لوٹا رکھ دیا۔ تو ہم نے آنکھیں بہت غصہ سے دیکھا۔ مگر انھوں نے اماں جی کو
 سنانے کے لئے مسکرا کر اور بھی زور سے کہا ”اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ بیٹھے
 اونگھ رہے ہو؟“ وہ تو یہ کہہ کر ہنسنی ہوئی کمرے میں بھاگ گئیں اور ہم جھنجھلا کر
 لوٹا ہاتھ میں لئے گھر کے میونسپل بورڈ کی طرف چلے۔ اب حسب دستور عام صبح
 چونکہ ہر گھر کے میونسپل بورڈ میں حاجت مندوں کی کثرت ہوا کرتی ہے، لہذا

اگر اندر سے کسی کے کھا لسنے کی آواز آگئی تو ہم وہیں لوٹا ہاتھ سے رکھ کر بیٹھ گئے اور لگے..... یہاں تک کہ خاصی صبح ہو گئی اور ہم..... غرض..... دعا ہے کہ خدا صبح کی غنودگی سے ہر شریف آدمی کو بچائے۔ اگر دہلی کے بڑے..... حکیم جی اس کا نسخہ تجویز فرمائیں تو ایک بوتل کے خریدار ہم بھی.....

نکات ساجوزی

ارہر کا کھیت !

’وہ گلہاں یاد آتی ہیں جوانی جن میں کھوئی ہے‘

دیہات میں ارہر کے کھیت کو وہی اہمیت حاصل ہے جو ہائڈ پارک لندن میں ہے۔ دیہات اور دیہاتیوں کے سارے منصبی فرائض، فطری حوائج اور معاشرتی حوادث یہیں پیش آتے ہیں۔ ہائڈ پارک کے خطیب مشہور ہیں۔ لیکن لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس کی داغ بیل ہندوستان کے ارہر کے کھیت ہی میں پڑی تھی۔

پارلیمنٹ اور کونسلوں کی چہر، ہیرا اور پیرز جو اب ’رقص پروانہ‘ اور ’برف شانی شمع‘ سے زیادہ گرمی محفل کا باعث تصور کی جاتی ہیں وہ صدائے بازگشت ہیں، جو شاید سب سے پہلے کسی آلہ بکر الصوت نے ارہر کے کھیت سے بلند کی تھیں۔ ہائڈ پارک کی خوش فعلیاں اکثر آرٹ یا اس کی عریانیوں پر ختم ہو جاتی ہیں لیکن ارہر کے کھیت کی عریانیاں اکثر واٹر لوپر تمام ہوتی ہیں۔ یورپ کی عورتوں کو حقوق طلبی کا خیال بہت بعد میں پیدا ہوا۔ لیکن ارہر کے کھیت میں کتنی گاؤں والیاں مسز پنکھر سٹ کی پیش رو گذر چکی ہیں۔ یہ دیہاتیوں

کی اسمبلی ہے جہاں عورتوں اور بچوں کو گاؤں کی انتظامی حکومت میں اتنا ہی دخل ہوتا ہے جتنا ہندوستانی پارلیمنٹ میں اراکین پارلیمنٹ کو۔ دونوں بولتے ہیں، ضد کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، روتے ہیں اور اپنے اپنے گھر کا راستہ لیتے ہیں۔ دیہاتی عورتیں اور بچے کچھ اور مفید کام کر جاتے ہیں جس سے ان کو اور کھیت دونوں کو نائدہ پہنچتا ہے اور ہندوستانی اراکین پارلیمنٹ وہ کرتے ہیں جس سے ان کو اور ہندوستان دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک قضائے حاجت کرنا اور دوسرا نان کو اوپریشن۔

شام کا دھند لکا اور گاؤں کا دھواں کھرا آلود ہو کر پھیلنے لگتا ہے، کتے بھونکتے لگتے ہیں، کسان اور ان کے ٹھکے ہوئے مویشی ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہوئے دیہات کو واپس ہوتے ہیں، گویا دونوں ایک ہی مسئلہ پر غور کر رہے ہیں۔ یعنی گھر پہنچ کر کھانا ملے گا، سونے کو ملے گا اور عافیت ملے گی۔ ان کے مقابلہ میں دن کی محنت ہر حیثیت سے دل آویز تھی اور دوسرے دن کی مشقت خوش آمد۔ مویشی اور مالک دونوں کا خاندان ایک ہی ہوتا ہے۔ کسان کی بیوی، اس کے بچے، بچیاں اور اس کا بوسیدہ بھونپڑا کسان کے لئے اتنا ہی عزیز ہوتے ہیں، جتنا خود مویشی کے لئے۔ کسان اور مویشی دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں اس لئے زندگی کے نشیب و فراز سے بے خبر یا مستغنی ہوتے ہیں۔ غرض کسان کتنا ہی فلاکت زدہ کیوں نہ ہو، وہ آج کل کے روشن خیال میاں بیوی سے زیادہ خوش قسمت ہے، خوش قسمت نہیں تو مسرور بھی۔

لیکن وہ دیکھئے گا۔ گاؤں کے قریب والے کنوئیں کے سامنے سے ایک راستہ کھیت کی سمت گیلے ہے۔ ایک طرف گڑھا سا ہے جس میں کھاد پڑی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایک بیل کا کھوکھلا پرانا درخت ہے، جیسے کوئی کہن سال و کوڑا یہ کراس تمنہ یافتہ، جس پر ایک آدھ شب زندہ دار بزرگ اس طور سے بیٹھے ہوئے گرد و پیش کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جیسے جنگ عظیم کے اختتام پر برپا کے بعض فرزند ان قسمت شاخ ندیں پر بیٹھے ہوئے گرد و پیش کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہاں کچھ دیر تک مزید کمک کا انتظار کیا گیا۔ ان میں جو جوان تھیں ہر شباب لیکن بے خطر کنوئیں کی جگت پر تھیں پاؤں لٹکائے ہوئے کچھ گنگنائی ہوئی اور بوڑھیوں کو دعوت تہدید و عتاب دیتی ہوئی، کچھ بوڑھیاں تھیں اور کھانسی جاتی تھیں۔ اتنے میں ایک اور گروہ آپہنچا۔ نوجوان، جگت پر بیٹھے والیوں نے اپنی ہجو بیلوں کا شوخی اور طرازی سے اور بوڑھیوں نے کوسنے، گالی اور کھانسی سے خیر مقدم کیا۔ اکہری قطار میں ایک دوسرے کے پیچھے یہ مجمع کھیت کی یگڈ ندی پر ہولیا۔ جسموں کو تولتے ہوئے نوجوان لڑکھڑائیں تو ایک ہلکی سی چیخ اور بلند قہقہہ کے ساتھ سینچل جاتیں۔ بوڑھیوں کا قدم ڈگمگاتا تو زمیندار اور کسان جس کا کھیت حاشیہ پر ہوتا، موسم، پاس کا لڑکا یا لڑکی یا قہقہہ لگانے والی عورت گالیاں سننتی۔ یہ ہم چلتے چلتے ایک تاریک ناقابل گزار اندیشہ ناک اور خاردار سد روہن کے سامنے رک گئی۔ یہ دیہاتی بلجیم کے قلعے تھے۔

برسوں گزرے ہیں اسی درشت کی سیاحی میں
لیکن بعض ثقافت جس کا شاید نام لینے سے گھبرائیں — الہہر کا کھیت۔

ناظرین بہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لشکر کس ہم پر روانہ ہوا تھا۔
یہاں وہ سب کچھ ہو گا جس کے لئے ہم چورن یا مار کھاتے ہیں۔ یہیں سے
شاعری کا اختتام اور تعزیرات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہیں حفظانِ صحت کے
جراثیم ملتے ہیں۔ یہاں آنے پر معلوم ہو گا کہ بہت سے منجے یا مظلوم پہلے
سے پہنچ چکے ہیں۔ کسی کا ”آرام جاں اور مونس قلب“ بچھڑ گیا ہے وہ
اس کے لئے انتاں و خیزاں یہاں تک پہنچا ہے اور کسی سے وعدہ دید داند
کے مزید قول و قرار ہے، وہ سراپا شرقی چلا آ رہا ہے — اور کسی کا گدھا
کھو گیا ہے وہ بھی بھٹکتا ہوا آپہنچا ہے۔ یہ اس بھول بھلیاں کا کرشمہ ہے کہ
بچھڑے یہاں ضرور ملتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی گدھے والے کا ہاتھ
عشاق کی گردن پر ہوتا ہے یا خود گدھا کسی محبوبہ کے پہلو میں۔ آخر یورپ
کے ازمینہ وسطیٰ میں ماسکوریڈ یا ”جشنِ نقاب پوشی“ کیا تھا جس پر یورپ
والے ناظر کرتے ہیں اور ہم روتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں۔ ہندوستان کی
سرزمین صرف دو چیزوں کے لئے موزوں ہے۔ ہما بھارت یا الہہر کا کھیت۔
ہما بھارت تو شاید اختتام پر ہے، سامن کی سفارش اور الہہر کے کھیت
کا اور انتظار ہے۔

جوانی کا کھونا، اور وہ بھی ابرہہ کے کھیت میں، ایسا مسئلہ ہے جس پر
 ناک بھریں پر زور دینے سے پہلے دل و دماغ پر زور دینا زیادہ ضروری ہے۔
 ہندوستان میں جوانی کا انجام دو طریقوں پر ہوتا ہے۔ اکثر شفا خانے میں ورنہ
 جیل خانے میں۔ جیل خانہ کا راستہ تو اکثر ابرہہ کے کھیت ہی سے گزرتا ہے
 اور شفا خانہ کا شہروں کی صاف شفاف سڑکوں سے جس پر سے موٹر بھی
 گزرتے ہیں اور مولوی بھی۔ یہ ہندوستان کی بد نصیبی ہے کہ اس کے نوجوانوں
 نے اسراف شباب کے لئے شفا خانوں کو جیل خانوں پر ترجیح دی۔ زندگی
 کے آثار آپریشن ہال کے نشتر سے زیادہ جیل خانہ کے ڈنڈے میں پائے
 جاتے ہیں۔ شفا خانہ سے زندگی اور جیل خانہ سے موت گھبراتی ہے۔

شباب اور مفلسی کا اجتماع اتنا ہی بے کیف ہے جتنا بے مریوں کا
 سالن یا بے نمیا کو کا پان۔ مانا کہ مرچ اور نمبا کو مضر صحت ہیں۔ لیکن تندرستی کا
 مصرف تحفظ تندرستی نہیں بلکہ اس سے لطف اندوز ہونا ہے۔ شباب میں
 پیرانہ سالی کا لطف (اگر اسے لطف کہہ سکتے ہیں) اٹھانا ممکن ہے لیکن پیرانہ
 سالی میں شباب کا کیف کیسے پیدا کیا جاسکتا ہے؟ شباب اور پیری دونوں
 حالات منتظرہ ہیں۔ ایک کا مقصود انتظار دشمن ایمان و آگہی یا رہزن
 نمکین و ہوش ہے دوسرے کا.....؟

لیکن یہ ستم ظریفی ہندوستان کے مطالبہ آزادی سے زیادہ دلچسپ
 ہے کہ شباب ایک طرف تو عقل سے خرمسار ہونے پر ضد کرتا ہے اور دوسری
 طرف سب کا انتظام بھی پورا کر لیتا ہے۔

الہر کے کھیت میں سے عقل کی شرمساری کی نوبت آتی ہے تو گاؤں
والے بسولہ سے کام لیتے ہیں اور عدالت رندے سے خبر لیتی ہے۔ کسی منچلے
شہری کا الہر کے کھیت میں دیہاتیوں کے ہاتھ سے مار کھانا اتنا ہی دلچسپ
اور شاید عبرت آمیز منظر ہے جتنا کسی پبلک مشاعرے میں بھلے مانس شاعر
کا اپنا کلام سنانا۔

دیہاتی سمجھتا ہے کہ جب تک زمیندار اور پٹواری موجود ہیں اس کی
ساری ملکیت منقولہ ہے، الا عورت۔ شہری اس کا قائل ہے کہ جب تک
یورپ اور دولت حئی قائم ہیں اس وقت تک سب کچھ غیر منقولہ ہے
الا عورت۔ دیہاتی عورت کو مایہ عزت سمجھتا ہے اور شہری آلہ تفریح۔
دیہاتی کے نزدیک عورت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس کا مکان ہے، یہاں وہ
ہنستا ہے، بولتا ہے، آرام کرتا ہے، پناہ لیتا ہے اور کشاکش حیات سے
عہدہ برآ ہونے کے لئے تازہ دم ہو کر نکلتا ہے۔ تعلیم یافتہ کے نزدیک عورت
ایک عضویاتی ضرورت ہے یا ایک وسیلہ تفریح جس کے لئے اس نے چوپائی
اور اپالو تعمیر کیا ہے۔ دیہاتی پناہ اور آرام چاہتا ہے۔ شہری صرف غم غلط کرنا
چاہتا ہے۔ دیہاتی کے یہاں محنت، دیانت اور عورت ہے۔ شہری بھی عورت کا
طالب ہوتا ہے لیکن محنت و دیانت سے نہیں بلکہ مکر و دولت سے۔ آج چوپائی
اور اپالو دریا برد ہو جائیں تو وہ جلد سے جلد کوئی اور چوپائی اور اپالو تعمیر
کرے گا۔ کسان کے بھونپڑے پر یہ آفت آئے تو یہاں تنظیم اب پر اپالو اور
چوپائی کی خس و خاشاک یا گندگی نظر نہیں آ سکتی بلکہ موجوں کے ساتھ ایک

نحیف سی ہلکی رنگین تحریر۔

جو پانی اور اپالو کی تعمیر دولت اور مشین سے ہوتی ہے۔ یہ ایک لحظہ میں تعمیر ہوتے ہیں اور اپنے تعمیر کرنے والوں کی دولت اور حسن کے مانند ایک لحظہ میں فنا ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے نسلوں کی تعمیر ہے اور نسلوں کے فنا ہو جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔

اگر کا کھیت دیہات کی زنانہ پارلیمنٹ ہے۔ کونسل اور اسمبلی کا طور نہیں سے پھر نکال گیا تھا۔ گاؤں کا چھوٹا بڑا واقعہ سب یہاں معرض بحث میں آتا ہے۔ فلاں کی شادی کب اور کہاں ہو رہی ہے؟ دادوغہ جی کیوں آئے اور کیا لے کر گئے؟ پٹواری کی بیوی نے اس سال کون کون سے نئے زیور بنوائے۔ رکنیاں کے بچے کیوں نہیں پیدا ہونا اور سکھیا کو حمل کیسے ٹھہرا؟ ایک نے کہا میری گائے کے بچھیا ہو گی۔ دوسری بولی پہلو کھٹی کی بچھیا ہو چکی ہے اب بچہ بچھوا ہو گا۔ اس پر اختلاف آراء ہوا اور ہندوستانی لیڈروں کی طرح دونوں بھول گئیں کہ ہم دراصل کس شغل میں مصروف تھے اور اب کیا ہو رہا ہے؟

اندھیرے میں گالی گلوچ موثر نہیں ہوتی۔ دونوں آگے بڑھیں۔ ایک کا پاؤں اور دوسری کا ہاتھ لائق حفظانِ صحت پر پڑا اور پڑتے ہی غصہ کا سیلاب دوسری بجانب مائل ہو گیا۔ دونوں ایک لخت اس نتیجہ پر پہنچیں کہ یہ منیا کے لڑکے مکندیا کا فعل تھا۔ دونوں نے مکندیا کو بانگ

دُہل کو سا۔ یہ گویا منیا کو اعلان جنگ تھا۔ منیا نے بیٹھے ہی بیٹھے لٹکا را۔
 مکندیا گھبرا کر اپنی ماں کی تلاش میں بھاگا تو فریقین اول میں سے کسی کے اوپر
 جاگرا۔ دونوں صحیح پڑیں۔ منیا نے مار ڈالا۔ اب کیا تھا۔ سب نے اپنا اپنا
 شغل جہاں کا تھاں چھوڑا۔ نہ ”خشک طہارت“ کا خیال رہا نہ ترنجاست کا۔
 ایک غوغا بلند ہوا۔ بھگدڑ مچ گئی۔ کھیت کے چاروں طرف سے لوگ نکلنے
 لگے۔ مرد، عورت، بچے، گیدڑ، کتے، بٹیر، لٹری، بنوڑا، بن بلاؤ.....
 گویا اسمبلی میں بم گرا !!

ایک روز ہم کو یک لخت معلوم ہوا کہ ہم کوئی نصف گھنٹہ مقررہ وقت
 سے پہلے کلاس پہنچ گئے ہیں۔ بحیثیت لکچرار کلاس میں تنہا پایا جانا، پانے
 والوں کے لئے، اتنا ہی بصیرت افروز اور دل چسپ ہے جتنا کسی آثار
 قدیمہ دریافت کرنے والے کو ایک لاکھ برس قدیم آنجنائی گینڈے کا
 ڈھانچہ ملنا۔ ایسی صورت میں ہر اُس گزر جانے والے کو مخاطب کرنا اور
 طوعاً و کرہاً اُس سے اظہارِ خلوص یا برتری کرنا ضروری ہی ہو جاتا ہے،
 جس کے متعلق یہ اندیشہ ہو کہ یہ ہماری ہیبت کدائی پر سوچنے کا اہل ہے۔
 اسی اثنا میں ایک گستاخانے سے گذرا اور ہم نے بیٹھے ہی بیٹھے ایسی ڈانٹ
 بتائی اور آمادہ ”نقص امن“ ہوئے گویا اردو پڑھانے کے ساتھ ساتھ
 یونیورسٹی نے ہم کو کتوں کے استیصال کے لئے تھکانہ دار بنادیا تھا۔ اتنے میں
 ایک ہشتی گذرا اور ہم نے انتہائی سرپرستانہ لہجہ میں پوچھا۔ کیوں! اس طرف کا

دروازہ کھل جائے سے تم لوگوں کو طے مسافت میں بڑی آسانی ہوگئی ہوگی ؟
 اس نے نہایت انکسار اور متشکرانہ میں ہامی بھری۔ ابھی یہ رسمی تکلفات ختم
 نہ ہوئے تھے کہ ایک خواجہ والا سامنے آگیا۔ بولا۔ میاں اس دروازے کی کنی
 آپ ہی کے پاس رہتی ہے۔ دروازہ کھلنے سے بڑا آرام ہو گیا (خواجہ کے اندر
 جو ابھی سرہری پر رکھا ہوا تھا، کچھ ٹوٹتے ہوئے) خدا آپ کو سلامت رکھے۔
 یہ لیجئے بریلی کا بڑا تحفہ امرود ہے۔

اب مجھے معلوم ہوا کہ حکام یونیورسٹی نے معلمین کے لئے کس مصلحت
 کی بنا پر گاؤں پہننا لازمی کر دیا ہے۔ لیکن ابھی ہمارا غصہ اور سکوت خواجہ
 والے اور "بریلی کے تحفہ امرود" کے درمیان پورے طور پر متوازن نہیں ہوئے
 پایا تھا کہ ایک طرف سے حاجی بلخ العالی کچھ گنگناتے ہوئے اس طور پر جھپٹتے ہوئے
 نکلے گویا کھلی اور دائرہ صلی کے علاوہ

عالم تمام حلقہٴ دایم خیال ہے !

حاجی صاحب کا عربی نام "بلخ العالی" اور فارسی "جریب زرتیونی" ہے۔
 کچھ لوگ "سابق دیوانہ ہمدرد" اور حال "ابوالمجنون" کہتے ہیں۔ کچھ "دوڑ خشت الزابہ"
 پر زور لگاتے رہے۔ ان دنوں "قانون مسعودی" کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کا
 پتہ نہیں کہ اب جنون کی کیا حالت ہے۔ ملتے ہی فرمائے لگے "جلدی سناؤ جلدی"۔

میں نے کہا کیا فرمایا؟ کوئی اچھا سا شعر۔ میں نے کہا سنئے

وہ تری گلی کی قیامتیں کہ لور سے مردے نکل پڑے

یہ مری جبین نیاز تھی کہ جہاں دھری تھی دھری رہی

گردن ہلا کر ”بجلوہ ریزی“ مکمل و ”پرفشانی ریش“ اپنے سکوت کا ثبوت دیا۔

میں نے کہا۔ کوئی موضوع بتائیے تو مضمون لکھوں۔ فرمایا۔ ابراہیم کا کھیت۔

میں نے دریافت کیا۔ کیوں جناب! اس شعر کا یہ معاوضہ؟ سخن بھی

کی داد دوں؟ مکمل کو حاجی صاحب نے جناب ”کراہا“ کے سر سے اٹھا کر مولانا

کاتبین پر ڈال دیا۔ میں نے سہولت کی خاطر ان ”تسمہ پا“ بزرگوں کے نام علیحدہ

کر دیئے ہیں۔ اگر کوئی صاحب ان کے نام و نشان، نسب و نسب، وطن و

مشاغل کی بابت اپنا ذخیرہ معلومات وسیع کرنا چاہتے ہیں تو نیاز صاحب سے

رجوع کریں۔ مجھے امید ہے نیاز صاحب باب الاستفسار کے جن نمبر میں اس پر

اظہار خیال فرمائیں گے۔ (مجھے اندیشہ ہے کہ باب الاستفسار اور جن نمبر میں کراہا

کاتبین کے نام نہ مجھ سے کچھ غلط بحث سرزد ہو رہا ہے) فرمایا نواب صاحب کہاں

ملیں گے۔ میں نے کہا کون؟ نواب مزل اللہ خاں صاحب۔ کیا یہ شعر سنائیے گا؟

کہنے لگے۔ نہیں جی، والس چاشکر صاحب نواب مسعود یار جنگ بہادر۔ میں نے

کہا۔ ان کو سنانا ہے تو پھر یہ شعر سنائیے گا۔

ترا کہ زور بہ بازوئے تیغ زن باقیست

بگیر تیغ کہ آں حسرت کہن باقیست

فرمایا۔ یہ کیا؟ میں نے کہا یہ ہے۔

من آں علم و ہنر را با پر کا ہے غمی گیرم

کہ از تیغ و سپر بیگانہ سازد مرد غازی را

حاجی صاحب قبلہ نے کچھ گھبرا کر بے اختیار ہو کر فرمایا۔ ارے میاں

یہ سب تو ہوا، اب کیا ہو؟ اچھا تمہارے کلاس میں بیٹھ جاؤں؟ ذرا تمہارا لکچر سنوں گا۔ میں نے کہا۔ اور کلاس کی ڈسپلن کا کون ذمہ دار ہوگا؟ فرمایا۔ السلام علیکم۔

اس کے پڑھنے سے بہنوں کا بھلا ہوگا : —

- (۱) اگر مضمون اچھا ہے تو میں ذمہ دار۔
- (۲) اگر عنوان بُرا ہے تو حاجی صاحب ذمہ دار۔
- (۳) اگر کتابت کی غلطی ہو تو نیاز صاحب ذمہ دار۔
- (۴) اگر کُل بُرا ہے تو ناظرین ذمہ دار۔

خط و کتابت و ترسیل نزد میں ان امور کا لحاظ رکھا جائے۔

مضامین رشید

پاسبان

پنشن اور پاسبان نے غالب کی زندگی تلخ کر دی تھی اور غالب کے پرستاروں نے ہماری۔ ایک صاحب فرماتے ہیں، غالب قومی شاعر تھے۔ دوسرے کہتے ہیں، حیوان ظریف تھے۔ تیسرے کا قول ہے، ہم غیب تھے۔ چوتھے کا فلسفہ ہے، فلسفی تھے۔ پانچواں کہتا ہے، حرف ہمل تھے۔ ممتحن پر چھٹا ہے، کیا تھے؟ طلباء جواب دیتے ہیں:-

شامت اعمال ماصورت غالب گرفت

لیکن خود غالب کی شامت پاسبان تھے۔

گرا سمجھ کے وہ چپ تھا مری جو شامت آئے

اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسبان کے لئے

بائیں ہمہ غالب شاعری کو نہیں ”سپہ گری“ کو ذریعہ عزت سمجھتے تھے۔

ممکن ہے کہ شاعری کے سال و تکمیل کے لئے پانچویں یا ساتویں پشت کی مدت

کافی ہوتی ہو۔ کم سے کم آٹیس نے تو اسے ثابت کر دیا۔ لیکن سپہ گری کی تکمیل تو

غالب سے سوویں پشت تک نہ ہو سکی۔ ورنہ

دل ہی تو سیاستِ دریاں سے ڈر گیا

کے کیا معنی؟

لیکن اصل یہ ہے کہ ہم خود غالب نہ ہونے کے باوجود پاسبان کے سامنے آپ کو (یہاں مطلب ناظرین سے نہیں، واحد متکلم سے ہے) کچھ گداگری سا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ البتہ خبریت یہ رہی کہ پاسبان کے قدم لینے کی غلطی کبھی نہیں کی۔ آپ کسی شخص، چیز یا موقع کا تصور نہیں کر سکتے جو پاسبان سے خالی ہو۔ ایک بار یہ فقرہ میری زبان سے نکلا ہی تھا کہ ایک منطقی نے گرفت کی۔ فرمایا، دو چیزیں ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں کیسے موجود ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، جیسے علم اور حماقت۔ فرمایا، کیسے؟ میں نے کہا۔ اور منطقی کسے کہتے ہیں؟ ابھی ابھی منطقی نے میرے نظریہ کو ثابت نہیں کیا تھا کہ ایک بزرگ (یہاں بزرگ سے مرد معقول نہیں بلکہ مرد من مراد ہے) بول اٹھے۔ میاں چاہے کچھ کہو، ہندوستان کی نجات تو پاسبان سے ہے۔ منطقی نے کہا، بحث غیر متعلق ہوئی جاتی ہے۔ اس وقت ہندوستان کی نجات کا سوال! ایک خاں صاحب شطرنج کھیل رہے تھے۔ بولے، برخوردار! پولیس سے سابقہ نہیں پڑا اور یہ کہتے ہوئے ہرے کو دبا کر آگے کھسکا یا اور پھر بولے۔ برخوردار! پولیس سے سابقہ نہیں پڑا۔

منطقی نے برا فروختہ ہو کر کہا۔ جناب خاں صاحب! آپ اخلاقی اور منطقی دونوں غلطیوں کے ساتھ مرتکب ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف حلیہ شاطر ایک لالہ جی تھے۔ انہوں نے اپنا ہرہ بڑھاتے ہوئے فرمایا، برخوردار!

پولیس سے سابقہ نہیں پڑا۔ اب خان صاحب کی باری تھی۔ انھوں نے بھی چال چلتے ہوئے یہی فقرہ دہرایا۔ لالہ جی نے دوسری چال چلی اور اسی فقرہ سے جواب دیا۔ جیسی چال ہوتی، موقع پڑتا یا طور تیر سے چلتے، اسی انداز سے ہرے دبا کر، اٹھا کر، بسرعت یا با احتیاط ہروں کو تکان بھی دی جاتی اور اسی لب و لہجہ، جرأت، حلم، مسکینی، طنز یا ظرافت کے ساتھ برخوردار والا فقرہ دہرایا جاتا۔ یہاں تک کہ دونوں کے پیادے رخ اور فرزی بنے۔ کہ لئے جلد جلد بڑھنے لگے۔ برخوردار والا فقرہ بھی جلد جلد دہرایا جانے لگا۔ لالہ جی کا فرزی پہلے تھا۔ خان صاحب نے کہا، برخوردار! تم نے بے ایمانی کی سلاہ جی نے کہا، برخوردار! بے ایمان پر تین حرف۔ اب دونوں نے مزید خانگی رشتے جوڑنے شروع کئے۔ چنانچہ خان صاحب نے بساط اور لالہ جی نے نارہلی سے ’برخوردار‘ کو بدل لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بساط منطقی کے سرپر، چلم منطقی کے آغوش میں اور پولیس کا سپاہی حاضرین وسط میں۔

ایک دن بالادست سے ملنے گیا۔ میں بڑے لوگوں سے ملنے میں ذرا اعتدال پسند واقع ہوا ہوں اور محض اس خیال سے کہ بڑے لوگوں کے خفیہ اور ان کے پاسبانوں کے اعلانیہ سلوک سے بہت ڈرتا ہوں۔ لیکن کیا کرتا تھا ہمارے کا دن، کپڑے اچھے اور کھڑے، ایسا موقع کب ملتا تھا۔ چنانچہ احاطہ میں قدم رکھا ہی کہ ایک ڈبلو کالے کتے نے پک کر خوش آمدید اس لہجہ میں کہا کہ میں قطعاً بھول گیا کہ نئے جوتے پہن کر بھاگنا خصوصاً ایسی حالت میں جب نئے

کپڑے پہننے کی توفیق اور بھاگنے کی مشق نہ ہو، نہایت غیر شاعرانہ اور غیر محفوظ حرکت ہے، وہ بھی جبکہ شروانی کا دامن حدِ شرعی یا حجامہ کی ہری سے مائل باختلاط۔ انگریزی جوتے کا تلا نیا، سرک پُرانی اور کتابے تکلفی پر آمادہ ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فاصلہ اور سرعتِ رفتار میں عمودی حرکت افقی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بھاگنے والا ایک لختِ حکیم آئن سٹائن بن جاتا ہے اور فطرت نے ہندوستانیوں کو جس نجیب الطرفین چرمی کھدر میں ملبوس کیا ہو وہ بقدر ستر دندان نما کہنی، گھٹنے اور کھوڑی سے غائب ہو جاتا ہے۔ بقول غالب بہ نسخہ دیگر کہنیاں نگار اپنی، گھٹناؤں چکاں اپنا

میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ واقعات مجھے پیش آئے۔ میں نے صرف امکان وقوع کا اشارہ کیا ہے۔ اس کے اظہار کی ضرورت یوں سمجھتا ہوں کہ بعض بد مذاق یا ستم ظریف یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ یا تو لکھنے والے پر گزرتا ہے یا پڑھنے اور سننے والے پر صادق آتا ہے۔ یہ سب صحیح، لیکن واقعہ ہے کہ میں کتے سے یوں بھی کچھ ڈرتا ہوں اور یہ میرے اور کتے کے نجی معاملات ہیں جن سے ناظرین کو دل چسپی ہو سکتی ہے لیکن اس میں ہم دونوں کی پوزیشن کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے میں ان کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہاں تو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ میں کم سے کم جہاں تک گتوں کا تعلق ہے، کچھ بہت زیادہ دلیر بننا پسند نہیں کرتا اور دلیر بننا یا نہ بننا قطعاً ذوقی چیز ہے اور میرے نزدیک ہر ذوقی چیز قابلِ درگزر ہے، خواہ وہ عمرِ طبعی پر پہنچ کر شادی کرنا ہو یا لیڈری سے روٹی کمانا ہو۔ خیر تو میں کہتا تھا کہ کتے مجھے پسند نہیں ہیں۔

میں نے کالے گتے سے آخر میں صلح کر لی۔ یعنی بھٹی تم کو تھاری کوٹھی اور مجھے اپنا بھونپڑا مبارک۔ لیکن یہ گتے کی غلطی تھی کہ اُس نے رب کو صلح کرنے والے کی خلوص نیت کا یقین کر لیا۔

میں نے واپس آ کر اپنے ایک عزیز دوست سے کہا۔ ایک صاحب تمہارا گتا خریدنا چاہتے ہیں، اپنے آدمی کو ساتھ کر دو کہ میں دکھلاؤں۔ انھوں نے اپنے پہلوان گتے اور مریض نوکر کو ساتھ کر دیا۔ میں ذرا اطمینان سے بجائے فرار پر واپس آیا۔ ہمارے دوست نے ہم کو دیکھا۔ یہ معلوم نہیں میرے مسکرائے پر وہ غڑے یا ان کے غڑنے پر میں مسکرایا۔ ہمارے دوست کو اس کی خبر نہ تھی کہ اس وقت ان کا مقابلہ پسر نوح اور اصحاب کہف دونوں سے تھا۔ انھوں نے جست کر کے معاف کرنا چاہا۔ لیکن بجائے اس کے کہ میرا گلا اور ان کا دندان مبارک ہوتا خود ان کا ٹیٹو ہمارے نو آمدہ ہمان کے منہ میں تھا جو میرے پیچھے گلزار نسیم بنے کھڑے تھے۔

دانت اس کے تھے گو رکن قضا کے

دو نہ تھے رہِ عدم کے نا کے

نوکر پہلے بھاگ چکا تھا۔ میں نے دونوں دوستوں کو تخیلہ میں سرسید کا مضمون بحث و تکرار بہ آواز بلند اسٹج کرتے چھوڑا اور کوٹھی کی طرف بڑھا۔

ایک بار مجھے دور دراز کا سفر کرنا پڑا۔ خیال آیا روپے کم ہیں اور سفر طویل، سبیل ایسی کرنی چاہئے کہ یا تو سفر مختصر ہو جائے یا روپے فراہم ہو جائیں۔

مجھ میں ایک کمزوری یہ ہے کہ کام شروع کر دینے کے بعد اس کا پروگرام بنانا ہوں۔ چنانچہ جب تہائی سفر اور دوپہ ختم ہو گیا تو خیال آیا یہاں پہنچ کر آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ کام شروع کرنے کے بعد پروگرام ہی کیوں بناؤ؟ میں کہتا ہوں یہ کمزوری ہے اور اپنی کمزوری تسلیم کرنے کے بعد آپ جتنی حمایتیں یا مظالم چاہیں کر سکتے ہیں کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ بڑے آدمی ہوں، ورنہ آپ بھلنتے ہیں موجی (بعض وہ لوگ جو موجی نہیں چار کا لفظ استعمال کرتے ہیں) کو عرش پر بھی بیگا رہی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہاں جائز طور پر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ خود بڑے ہیں یا موجی۔ اس سوال کا جواب دینے سے مجھے انکار ہے اس لئے کہ ضابطہ ذہن داری میں آیا ہے کہ کوئی شخص ایسا بیان دینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا جس کے جواب میں اس کے مجرم قرار دیئے جانے کا احتمال ہو۔ بڑا آدمی بننا لطف کی بات ضرور ہے۔ لیکن اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ اکثر بڑھاپے میں شادی کرنا پرتا ہے یا ایک طویل فاقہ۔ اور کیا ہوا اگر میرے بڑا ہوتے ہوئے بڑے آدمیوں سے دونوں چیزوں کا بیک وقت مطالبہ کیا جائے۔

میرے لئے یہ اکتفا کرنا ہے کہ میں کہہ دوں کہ جب میرے ذہن میں پروگرام آگیا تو اس پر ضرور عمل کیا جائے گا۔ خواہ کام جس سے وہ پروگرام متعلق ہو ختم ہی ہو چکا ہو۔ اس بارے میں میں شعرا کا مقلد ہوں۔ کوئی خیال آگیا تو وہ باندھا ضرور جائے گا۔ خواہ اس سوکت پر لوگوں کو اپنا کرایہ دے کر شاعر صاحب کو پیٹے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ بہر حال راستے میں ایک مشہور درگاہ تھی۔ میں نے

کہا پہلے یہی قسمت آزمائی جائے۔

اسباب سرائے میں رکھا اور میں درگاہ پہنچا۔ درگاہ دیکھ کر بڑی بالوسی ہوئی اور وہاں کے پاسبانوں کو دیکھ کر جان و مال کا اندیشہ ہوا۔ نہایت لمبی چوڑی، عالی شان عمارت، قریب اندام نفیر، لچیم و شحیم مجاور۔ عمارت سے زیادہ فقیر گندے اور فقروں سے زیادہ عمارت گندی۔ یہاں پہنچ کر خیال آیا کہ پروگرام تو بنایا نہیں۔ سوچا کہیں بیٹھ کر قوالی شروع کر دوں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ نہ اشعار یاد ہیں اور نہ گانا آتا ہے۔ تالی بجانے کی مشق کالج میں تھی لیکن وہاں کی اور یہاں کی تالی میں فرق ہے اور اس فرق کو لوگوں نے محسوس کر لیا تو یہاں کوئی ایسا تو ہے نہیں جو اس کا قائل ہو کہ تالیاں صرف دونوں ہاتھوں سے بچ سکتی ہیں۔ ممکن ہے یہاں کی تالی کا پرچہ ترکیب استعمال یہ ہو کہ ہاں ان کا اور کسی غریب الدیار کی طلبی۔ کھوڑی دیر تک دماغ پر زور دیتا رہا۔ مگر خیال آیا کہ گو اشعار، تالی اور قوالی کچھ نہیں آتی لیکن قوالی کی ایک گت آتی ہے۔ یعنی

”اے وائے!“

چنانچہ اے وائے کچھ سوچتا، کچھ گنگنا تا داخل عمارت ہوا۔ پہلے پاسبان نے پکارا اور اس طور پر کہ ساری عمارت گونج گئی۔ ”قدم درویشاں رد بلا“ اور نہایت تپاک سے نفیس داخلہ طلب کی۔ میں نے کہا جناب پیسے ہوتے تو وطن کیوں چھوڑتا؟ یہاں اس نیت سے آیا ہوں کہ حضرت کے فیض سے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ فرمایا خدا نہ کرے۔ آپ بڑے آدمی ہیں۔ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے میرے بارے میں غلط رائے قائم کی ہے۔ میں صرف عیالدار

مفلس ہوں اور آپ چاہیں تو نتیجۂ مقروض اور مرخص بھی سمجھ سکتے ہیں کہنے لگے یہ سب صحیح لیکن جب تک کچھ خیر خیرات نہ کیجئے گا حضرت کی خوشنودی کیوں کر حاصل کیجئے گا۔ کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے میں نے عرض کیا حضور والا یہ مزار شریف ہے یا امپیریل بینک؟ پاسبان نے اب کچھ اس طور پر گھبرا کہ مارے خوف کے قلب سینہ میں اور چونی جیب میں لرزے لگی میں نے چونی دربان کے نذر کی اور "اے وائے" کہتا ہوا چار سو ماؤں کی محبت میں آگے بڑھا۔ ایک مقام پر طائفہ کھڑا ہو گیا۔ حکم ہوا کہ یہاں حضرت نے وضو کیا تھا، اکتی رکھ دو۔ میں نے رکھ دی۔ اکتی کے ساتھ ایک بزرگ ڈھکے گئے۔ دوسری منزل پر بتایا گیا کہ حضرت نے یہاں چلہ کھینچا تھا، آٹھ آنہ پیش کرو۔ وہ بھی پیش کر دیئے گئے۔ ایک صاحب اور کم ہوئے۔

چلتے چلتے ایک اور مقام پر پہنچے۔ ارشاد ہوا بارہ آنہ رکھو۔ حضور نے یہاں دعا مانگی تھی۔ تم بھی مانگ لو۔ میں نے کہا۔ کچھ آپ بتا سکتے ہیں حضور نے کیا دعا مانگی تھی؟ کہنے لگے یہی مانگی ہوگی کہ خدا مسلمانوں کو جملہ آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ میں نے کہا۔ اے وائے دعا کب مقبول ہوئی کہ میں بھی مانگوں۔ اس پر ہمارے دوست و رہبر یک لخت چراغ پا ہو گئے اور قریب تھا کہ مزار شریف مشہد مقدس بن جائے کہ میں نے ان کے ہاتھ پر مطلوبہ رقم رکھ دی جس کا کرشمہ یہ تھا کہ ان کا سارا ولولہ بہاد مزار شریف اور دعائے لطیف پر ختم ہو گیا۔ پوچھنے لگے حضرت آپ کا آنا کہاں سے ہوا؟ میں نے کہا جناب ٹمبکٹو سے آ رہے ہوں۔ فرمایا وہاں مزارات ہیں؟ میں نے کہا جہاں کہیں مسلمان ہیں

مزارات ہیں۔ دریافت کیا۔ منولی اور سجادہ نشین کون ہیں؟ میں نے کہا
 فی الحال تو میں ہی ہوں اور اس وقت مزارات کے مسائل پر تحقیقات کرنے
 کے لئے ہندوستان آیا ہوں۔ پوچھا اذکار کی آمدنی کیسی ہے؟ میں نے کہا
 کافی سے زیادہ۔ کہنے لگے۔ اگر میری خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔
 یہاں کی حالت تو نہایت زار ہے۔ منولی صاحبہ پر ایک عورت اور ایک انگریز
 کا بڑا اثر ہے۔ مزار شریف کی ساری آمدنی انہیں پر صرف ہوتی ہے۔ ہم خدام تو
 اسی روکھی پھکی پر بسر کرتے ہیں، جو آپ لوگوں سے مل جاتی ہے۔ میں نے کہا۔
 کبھی انگریز اور عورت سے کسے اور کہاں مفر ہے۔ اس کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ
 اس قسم کی تھی کہ اس کا تذکرہ نامناسب ہے..... چنانچہ ہم اپنے دوست
 سے جدا ہوئے اور آخری بزرگ کی معیت میں آگے بڑھے۔

آخر میں ہم دونوں ایک کھڑکی کے قریب پہنچے۔ اچھا اب ایک روپیہ
 نذر کیجئے اور اس کھڑکی میں منہ ڈال کر دعا مانگئے، قبول ہوگی۔ میں نے کہا۔
 جناب یہ ایک روپیہ نقد حاضر ہے، میں دعا سے باز آیا۔ کہنے لگے نہیں جناب
 یہ یہاں کا دستور ہے، آپ مزار شریف کی توہین کرتے ہیں۔ میں نے کہا۔
 بھائی تو میں نہیں کرتا۔ اسے وائے حواس مختل ہیں۔ کہیں اُلٹی سیدی
 دعا مانگ گیا تو ہم یا تم خواہ مخواہ بندھے پھر س گے۔ کہنے لگے۔ ہرگز نہیں۔
 اس آستانہ سے کوئی محروم نہیں پھرا۔ میں کھڑکی میں منہ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔
 ہمارے رفیق نے سوچا کہ یہ شخص ٹال رہا ہے۔ فرمایا۔ دعا مانگو۔ میں نے کہا۔
 مانگ تو رہا ہوں۔ کہنے لگے۔ ہم سے کیا پردہ، مذور سے دعا مانگو۔ میں نے

کہا۔ آپ سے کیا تکلف۔ لیکن زور سے مانگوں تو ممکن ہے کہیں مزار کی عاقبت میں خلل ہو۔ فرمایا اس کا خیال نہ کرو، ہم سنبھال لیں گے۔ میں نے دعا مانگی جس میں رقت، نصبت اور خفگی سب کچھ شامل تھی۔

”اے برگزیدہ روح، دعا کیجئے اس گناہگار اور کم بخت ہستی کو آج سے پھر کسی مزار یا مجاور سے سابقہ نہ پڑے۔“

مجھے یہ نہیں معلوم نہیں کہ میں نے گردن باہر نکالی یا اس بارے میں مجھے اپنے رفیق کا احسان مند ہونا پڑا۔ لیکن اس کے بعد میں تنہا مزار شریف سے باہر آیا۔ بعض فقراء اور مساکین نے میرے ساتھ ہمدردی کرنا چاہی لیکن ہمارے آخری کرم فرمائے وہیں سے لٹکارا۔ خبردار! وہابی ہے وہابی!!

میں نے بھی راہ فرار اختیار کی۔ سرائے میں پہنچا تو سامان غائب! ”اے وائے!!“ ایک صاحب نے بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد ایک رفیقہ حیات کو پایا۔ عہد زفاف منانے کے لئے کسی مقام پر پہنچے۔ عروس کو وہ جگہ پسند نہ آئی۔ ارشاد ہوا، تم کیسے احمق ہو جو ایسی جگہ لائے۔ غریب نے دبی زبان سے کہا۔ بھان من جگہ کا انتخاب تو تمہیں نے کیا تھا۔ خطاب ہوا۔ لیکن تم نے اختلاف کیوں نہیں کیا؟

کسی نے سچ کہا ہے کہ دنیا کی نصف مصیبتیں محض اس لئے ہیں کہ بابا آدم اپنی سالم پسلیوں کے ساتھ سپرد خاک نہیں ہوئے اور غالباً جس بنا پر عربی میں اندھے کو بصیر کہتے ہیں اسی بنا پر انگریزی میں بوی کو نصف بہتر

کہتے ہیں۔ مجھے اس نصف بہتر کی افسانوی شان نزول نہیں معلوم ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ”نصف بہتر“ نے ہم کو اس بات موقع ہی نہیں دیا کہ اس بارہ میں گورکندن اور استخوان بر آوردن (ریسرج) پر عمل کر سکتا۔ ایک چیز البتہ ذہن میں آتی ہے۔ یعنی اگر شوہر اور بیوی مل کر ایک ہو گئے تو نصف بہتر بیوی ہے لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں اخلاقیات اور وظائف الاعضاء میں تصادم ہوتا ہے۔ اس بارہ میں میرا نظریہ پدریہ یہ ہے کہ نصف بہتر یا نصف بدتر کا اطلاق والد اور والدہ سے اتنا متعلق نہیں ہے، جتنا نور چشم اور نور چشمی سے!

لیکن یہاں اب تک جو کچھ اظہار خیال کیا گیا ہے وہ کچھ غیر متعلق سا ہے۔ سوال پاسبان کا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کہیں کہیں موضوع زیر بحث سے نہایت طویل طویل انحراف ہو گیا ہے۔ لیکن یہ انکشاف صرف راقم السطور کا ہے۔ ناظرین میرے انحراف سے قبل اس کا احساس خود بخود کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بھی انشاء پر دازی اور سخن سرائی کا ایک گڑ ہے۔ استادوں نے ایک گڑ تو یہ بتایا ہے کہ مخاطب کو احسن سمجھو اور پھر تم کو حماقت کرنے میں کوئی جھجک نہ ہوگی۔ دوسرا گڑ یہ ہے کہ بکو اس یا لکھو اس (برعایت قافیہ) کے جاؤ۔ البتہ موقع بہ موقع عنوان یا مبحث کو دہرا دیا کرو، بڑا پار ہے۔ لیکن میں مخاطب حضرات کو ایسا نہیں سمجھتا جیسا مجھ سے بہتر لوگوں نے ان کو سمجھا ہے۔ تاہم ان کے لئے اتنی رعایت گوارہ کر لوں گا یا کبھی کبھی ان کو بتا دیا کروں گا کہ

موضوع زیر بحث کیا ہے۔ تحسّس عورت کی فطرت ہے اور پاسبانی اس کی عادت۔ اس حقیقت کا سدّ راہ نہ پردہ ہے اور نہ پیالو۔ چنانچہ ان حیثیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم آسانی سے لگایا جاسکتا ہے کہ عورت انگریزی موخوہ سوراجی، وہ پاسبان اور خفیہ پولیس دونوں ہے۔ جس طرح بات کرنے میں کبھی کوئی نفزہ ایسا نکل جاتا ہے، جس کا انجام عبرتناک اور مداوانا ممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض نفزے کبھی ظلم سے بھی ایسے نکل جاتے ہیں جن کی مکانات بھگتنا ہی پڑتی ہے۔ بالخصوص ایسی حالت میں جب معاملہ انگریز اور عورت دونوں سے اڑکا ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریز اور عورت دونوں ایسی چیزیں ہیں جن سے مرد معقول ڈرا کرتے ہیں۔ چہ جائیکہ انگریز عورت ہو یا عورت انگریز۔ ہر حال اس وقت عورت کی انگریزیت یا جنسیت کو معرض بحث میں نہیں لانا چاہتا۔ میں اس وقت اس کی سوراجی حیثیت سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس سوراج سے جو اسے اپنے گھروں میں حاصل ہے۔ ہندوستان کے سوراج اور ہندوستان کے گھریلو سوراج میں بہت بڑا فرق ہے۔ سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ ہندوستان کے سوراج میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں۔ گھریلو سوراج میں مرد کی حیثیت بالکل پورن راج کی ہے۔ پورن راج کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہوگی جس کے بارے میں کہا ہے۔

کسے را با کسے کارے بنا شد

چنانچہ گھریلو سوراج میں مرد کو ہی حیثیت حاصل ہے۔ مرد کو نمک پھوڑ دیا جائے تو دنیا کو نقصان کے بجائے فائدہ ہی پہنچے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ

اس کا ازکار رفتہ ہونا بھی گوارہ نہیں کیا جاتا۔ آپ کہیں گے نکما اور ازکار
رفتہ ہونا ایک ہی چیز نہیں ہے لیکن یہاں سوال طب یا لغت کا نہیں ہے سوال
صرف ہندوستانی اکیڈمی کا ہے اور بس۔

عورت، جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے، متجسس اور پاسبان دونوں ہے۔
اس کو اس کا فکر نہیں کہ مرد رویہ کس طور پر کماتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ خرچ کیوں
کرتا ہے۔ یہ بات بجلے خود قابل سوز خوانی نہیں، رفت تو اسی پر آتی ہے کہ
اس کا خرچ کرنے کا تصور وہی ہے جو آئی۔ سی۔ ایس اور برطانوی اقتدار کا ہے۔
یعنی ہر فعل جو آئی۔ سی۔ ایس کرتا ہے، برطانوی اقتدار میں معین ہوتا ہے اور
ہر وہ فعل جو کسی ہندوستانی تعلیم یافتہ سے سرزد ہوتا ہے، برطانوی اقتدار کے
منافی ہے۔ وہ مرد کے مخلص ترین دوست کو اپنے سب سے نکتے رشتہ دار سے
بدتر سمجھتی ہے اور اپنے ہر فعل کے جواز میں کسی نہ کسی طور اس حقیقت کو جتا دیا
کرے گی کہ تم سے شادی کرنے میں اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی
کی ہے اور اس کے ثبوت میں دعویٰ یہ پیش کرے گی کہ فلاں بیوی کے پاس
مُرخ، طرے، بندر، بھالو پلے ہوئے ہیں اور تمھارے یہاں یہ چیزیں نہیں
ہیں۔ اب اگر یہ کہے کہ آپ کے اعزہ اور سات پشت اس کام کو کرتے آئے
ہیں، کیا ہرج اگر آپ کی دل چسپیوں کی جولان گاہ ان سے مختلف ہو تو پھر
دیکھئے شوہر کو مسلم لیگ قسم کی صدارت کس کس طور پر نفویض ہوتی ہے۔
متجسس اور پاسبان کبھی قانع نہیں ہو سکتا۔ یہی حالت عورت کی ہے۔

اس کی ساری زندگی مسلسل تفتیش اور تذبذب ہے۔ دولت اور شہرت کو وہ پسند کرتی ہے لیکن اس لئے نہیں کہ اس سے اس کو آرام پہنچتا ہے، مادی اور غیر مادی بلکہ یہ چیزیں اس کو اس لئے عزیز ہیں کہ ان سے وہ دوسری عورت کو شرمندہ کر سکتی ہے یا زیر رکھ سکتی ہے لیکن اس کا تفوق کا وہ تصور وہ نہیں ہے جو مردوں کا ہوتا ہے۔ یعنی وہ دوسروں کی برتری کی قائل نہ ہوگی بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری تصور کر کے اپنے پندارتکبر کی پرورش کرتی رہے گی۔ وہ اپنی خوش قسمتی یا خوش وقتی سے مسرور اور مطمئن نہ ہوگی بلکہ دوسروں کی، بشرطیکہ وہ اس کے رشتہ دار نہیں ہیں، کمزوری یا بد حالی سے مطمئن رہے گی۔

گھر میں اسے کوتوال کی حیثیت حاصل ہے۔ ایسا کوتوال جس سے

بد معاش اور نیک معاش فکر مند رہتے ہوں۔ شوہر کا شمار ان لوگوں میں ہے، جن کا نام درج رجسٹر نمبر ۱ میں ہوتا ہے۔ پولیس والے اس امر کا پتہ لگایا کرتے ہیں کہ نمبر ۱ قسم کے لوگوں سے کن لوگ ملنے آتے ہیں، یہ کن لوگوں سے ملتا ہے، اس کا اور اس کے ملنے والوں کا ذریعہ معاش کیا ہے، کتنی دفعہ اس کے چالان ہوئے ہیں اور کتنی بار اور چالان ہونے کا امکان ہے، اس سے روپیہ کہاں تک اینٹھے جاسکتے ہیں۔

شوہر کے دوست آئے اور اس نے بغاوت کیا۔ نکلے، نکھٹو چین ہی نہیں لینے دیتے۔ ہاں ہی ہی کے سوا کوئی کام ہی نہیں۔ پان لاؤ، پتے لاؤ، پانی پلاؤ۔ نہ دن کو عافیت نہ رات کو چین۔ دوست کی آمد کی اطلاع ہو تو شوہر نے باہر جانے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ نیک بخت پولیس۔ دیکھو چہرے پر بحالی آگئی۔ اب تک تو

یہ معلوم ہوتا تھا جیسے سوکھا کر بیلا۔ اب وہاں سے حکم چلے گا یہ لاؤ، وہ لاؤ۔ مجھے
 کہیں پٹری گری لائے تھے اور کیا یہ اولاد میں اپنے گھر سے لائی۔ اتنے میں کوئی
 بچہ کوئی مطالبہ یا شکایت لے کر پہنچا اُسے دوہتر، شوہر کو پھکڑا۔

اگر وہ پردہ کی حمایت کرتی ہے تو صرف اس مقام پر کہ اگر عورت
 پردہ چھوڑے تو مرد بالخصوص اس کا شوہر اسے اختیار کرے۔ یعنی ہر عورت کو
 اس کا حق حاصل ہے کہ وہ آزاد ہو۔ لیکن شوہر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ
 سوائے اپنی بیوی کے دوسری عورتوں کی آزادی پر خوش ہو۔ اس میں عورت
 حق بجانب ہے۔ کیونکہ اس بارے میں بعض مردوں کی بھی ذہنیت یہی ہے کہ اپنی
 بیوی کے علاوہ ہر عورت آزاد یا بے پردہ ہو تو بہتر ہے۔

عورت سے محبت کرنا ہمیشہ سے ہر قوم اور ہر ادب میں مقبول رہا ہے۔ اسی
 محبت کی آڑ یا زد میں سب کچھ ہوا۔ جیل خانہ، ہسپتال، فنون لطیفہ، مضمون نویسی،
 اکاسا، وصیت نامہ اور پاگل خانہ قسم کی تمام چیزیں اسی کی منت کش ہیں۔

۴۲۰ چار سو بیس

سولہ سترہ سال غیر ممالک میں رہنے کے بعد جب میں ہندوستان واپس آیا تو میں نے ایک اخبار میں "شری ۴۲۰" لکھا تھا، دیکھا۔ میں نے شری راجندر جی، شری بھگوان تو ہزار دیکھا تھا لیکن "شری ۴۲۰" کے معنی سمجھ میں نہ آئے۔ آخر یہ خیال کر کے خاموش ہو رہا کہ جس طرح مسلمان چٹھی لکھتے وقت اس کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے ۷۸۶ سے کرتے ہیں، اسی طرح ۴۲۰ میں کسی متبرک ہستی کا نام ہے جسے الفاظ کی بجائے اعداد میں لکھا جاتا ہے۔

چند روز بعد میں نے ٹرین میں دو آدمیوں کو گفتگو کرتے سنا۔ ایک کہہ رہا تھا ارے بھئی تمہارا کوچہ پٹ رنگان والا دوست تو بڑا ۴۲۰ ہے میں یہاں بھی "ابجدی گفتگو" سن کر حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ۴۲۰ کیا بلا ہے؟ آخر جب ہر روز ایک دو دفعہ ۴۲۰ سننے لگا تو مجھے اشتیاق پیدا ہوا کہ کسی شریف آدمی سے اس کا مطلب دریافت کروں۔ آخر ایک روز میں نے ایک شخص سے پوچھ ہی لیا کہ صاحب ۴۲۰ کسے کہتے ہیں؟ اس بھلے مانس نے چہیں یہ جہیں ہو کر میرے چہرے کی طرف اس طرح دیکھا گویا میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تیری

ایسی تیلی، چوٹسی پینسی۔

لیکن شاید اس کی نظر میری مصومیت کو بھانپ گئی ہوگی، اس لئے اس نے مسکرا کر کہا ”جیرت ہے کہ آپ ابھی تک ۴۲۰ نہیں جانتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی ۴۲۰ سے بالا نہیں پڑا۔“

میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس نے مجھے بتایا کہ ۴۲۰ تعزیرات ہند کی ایک دفعہ ہے جو فریب کاروں اور جلسازوں پر عائد کی جاتی ہے اور اس دفعہ کے ماتحت انھیں سزا ملتی ہے۔ یہ سن کر میں خوش تو اس لئے ہوا کہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے اور ہر شخص تعزیرات ہند کی دفعات جاننے لگ گیا ہے لیکن افسوس اس بات پر ہوا کہ دفعہ ۴۲۰ سے دیہاتی تک بھی آشنا ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب فریب کاری اور جل سازی بہت عام ہو گئی ہے۔

ایک روز میں دہلی جا رہا تھا۔ ٹرین میں ایک ٹی ٹی صاحب ٹکٹوں کا معائنہ کرتے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے کندھے پر ۴۲۰ لکھا ہے۔ میں نے ازراہ تفتن عرض کیا ”کہئے بابو ۴۲۰ صاحب، کیا حال ہے؟“ بابو صاحب مسکرائے اور بولے ”اجی حضرت کیا کیا جائے، خود سرکار نے ۴۲۰ بنا رکھا ہے ورنہ یہ خاکسار تو ۴۲۰ نہیں۔“ یہ دیکھ کر مجھے خیال پیدا ہوا کہ جس شخص کا ٹیلیفون نمبر ۴۲۰ ہوگا تو اس بیچارے کی زندگی بھی کیا ہوگی؟ جب وہ کسی کو اپنا ٹیلیفون نمبر بتاتا ہوگا تو سنتے ہی مذاق سمجھتا ہوگا۔ پھر وہ پولیس والا جس کی پتی پر ۴۲۰ لکھا ہوگا، فریب کاری والہ داتوں میں کس منہ سے تفتیش کرتا ہوگا۔ جب وہ کسی

شخص کو دفعہ ۴۲۰ کا ملزم گردانتا ہوگا تو اُسے یہ جواب نہ ملتا ہوگا کہ جناب آپ ۴۲۰ ہیں۔

بہر حال آہستہ آہستہ تجربہ ہوتا گیا ترجمہ پر یہ آشکارا ہونے لگا کہ ملک میں ہر طرف ۴۲۰ کا دور دورہ ہے اور پہلے تو دنیا "بہ امید قائم" ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل دنیا بہ ۴۲۰ قائم ہے۔

ایک واقعہ مجھ سے بھی سُنئے، جس کا دل چسپ پہلو یہ ہے کہ ۴۲۰ کرنے والے بزرگوار ایک روزانہ اخبار کے مالک ہیں جو اپنا مقصد زندگی خدمت قوم و وطن بتانے کے عادی ہیں اور پھر ۴۲۰ ایسی مکمل ہے کہ نہ کوئی ال کا ڈر نہ قاضی شہر کا خدشہ۔

شمالی ہندوستان کے ایک مسلمان بننے کو خدمت قوم کا شوق چڑایا اور ایک اخبار نویس کے انگلیخت پر اس نے روزانہ اخبار نکالنے کا تہیہ کر لیا۔ بننے کے لئے تو سرمایہ کا سوال مشکل نہ تھا لیکن موزوں چیف ایڈیٹر کا ملنا دشوار تھا۔ اتفاق کی بات کہ ان دنوں ایک مشہور اخبار کا چیف ایڈیٹر علی محمد خاں زندہ بے کار تھا۔ بلکہ اس کے سابقہ رفقاء کے کار بھی تلاش معاش میں سرگرداں تھے۔ بننے کو پتہ چلا تو اس نے چیف ایڈیٹر صاحب سے ملاقات کی۔ معاملہ کی گفتگو ہوئی اور بننے نے کہا کہ صاحب نیا نیا کام ہے، ابھی میں زیادہ تنخواہ نہیں دے سکوں گا۔ اگر آپ سو روپے ماہوار اور منافع کا ۲۰ فیصدی قبول فرمائیں تو کام شروع کر دیا جائے۔ ایڈیٹر نے کہا کہ سوچ کر کل بتاؤں گا۔

ایڈیٹر صاحب نے گھر جا کر بیوی کو مژدہ سکایا کہ بلقیس کی ماں
 کام ہو گیا۔ سو روپے ماہانہ اور منافع کا ۲۰ فیصدی۔ یوں سمجھو کہ سو روپے
 سیدھے بنک جایا کریں گے اور منافع دو تین سو روپے سے کم کا ہونے کا نہیں۔
 پہلے ہمیں ایک ریڈیو سیٹ خریدیں گے اور تم جانتی ہو کہ ایڈیٹر کے لئے ریڈیو
 سیٹ کس قدر ضروری ہے۔ دن بھر کے دماغی کوفت کے بعد موسیقی کے نغمے
 اور پھر دنیا بھر کی خبریں۔ بچوں کا پروگرام بھی ہوتا ہے اور پھر جب میں ریڈیو
 اسٹیشن پر جا کر تقریر براڈ کاسٹ کیا کروں گا، تم گھر بیٹھے سن سکو گی۔ بلقیس
 جھٹ میری آواز پہچان لیا کرے گی اور کہے گی ”یہ تو ابا بول رہے ہیں“

بلقیس کی ماں نے ایک فقہہ لگایا۔ ایڈیٹر صاحب نے تقریر کو جاری
 رکھتے ہوئے کہا ”دوسرے اور تیسرے ہمیں کے منافع سے ایک فالین خریدیں
 گے جو بیٹھک میں پورا آجائے۔ تم جانتی ہو کہ ایڈیٹر کی ملاقات کے لئے بڑے
 بڑے آدمی آتے ہیں اور خالی درسی سے رعب نہیں جتنا۔ چوتھے ہمیں کے
 منافع کی رقم جمع کرتے جائیں گے اور چند ماہ کی آمدنی سے ایک موٹر کار خریدیں
 گے۔ لیکن یاد رکھو تمہارے رشتہ داروں نے بار بار آکر موٹر مانگی تو میں انکار
 کر دوں گا۔ تمہیں علم نہیں کہ موٹر اسی حالت میں اچھی رہ سکتی ہے جبکہ وہ اپنے ہی
 استعمال کے لئے مخصوص رکھی جائے۔ لوگ پرانی چیزیں مانگ کر لے جاتے ہیں
 لیکن ان کی پر فاہ نہیں کرتے اور یہ ہوا مشین کا کام ذرا بے احتیاطی کی اور مشین
 بگڑ گئی۔

اچھا تو موٹر کے بعد کیا خریدیں گے؟

بلقیس کی ماں جھنجھلا کر بول اٹھی۔ ”آپ نے اپنے ہی کام کی چیزیں
گن ڈالیں لیکن کچھ میری نکر ہے؟ کوئی زیور، کوئی کپڑا۔ آپ کے منافع میں
کچھ حصہ نہیں؟“

ایڈیٹر صاحب بولے ”کیوں نہیں، جب یہ ساری چیزیں بن جائیں گی
تو پھر تمام منافع تمہارے ہی لئے ہوگا، سو چاہو گی بن جائے گا۔“
بلقیس نے کہا کہ آبا میرے لئے بڑی سی گڑیا بھی لاؤ گے؟ ایڈیٹر
صاحب نے جواب دیا ”بچی گڑیا کے لئے پیسے درکار نہیں، ایسی چیزیں اخبار
کے دفتر میں ریو یو کے لئے مفت آجایا کرتی ہیں۔“

اگلے دن ایڈیٹر صاحب نے بنیا صاحب کے پاس جا کر رضا مندی کا
اظہار کر دیا، معاہدہ لکھا گیا اور اخبار شروع کر دیا گیا۔ ایڈیٹر صاحب نے اپنے پہلے
رفقائے کار کو بھی ساتھ لے لیا اور اخبار دن دوئی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔
پہلا مہینہ ختم ہوا تو بنیا صاحب نے چیف ایڈیٹر صاحب کو تنخواہ دے کر یہ
واضح کر دیا کہ منافع سال کے سال تقسیم ہوا کرے گا۔ ایڈیٹر صاحب نے سوچا
جولو اکٹھی رقم مل جائی کرے گی، اس میں کیا خرچ ہے۔

پہلا سال ختم ہوا تو بنیا صاحب نے ایڈیٹر کو بلینس شیٹ حساب
آمد و خرچ دکھا کر کہا کہ پہلے سال تو کسی کاروبار میں منافع ہوا نہیں کرتا۔
آئندہ چل کر انشاء اللہ وارے نیارے ہوں گے۔ ایڈیٹر صاحب نے
شیٹ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جس میں منافع کا خانہ خالی تھا اور ہلکی سی

آہ بھر کر خاموش رہے۔

دوسرا سال ختم ہوا تو بنیا صاحب نے ایڈیٹر صاحب کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کیا کہ کم بخت اکاؤنٹنٹ بڑا سست ہے۔ ابھی تک اس نے حساب ہی تیار نہیں کیا، بہتر ہو کہ اس کو علیحدہ کر کے کرنی ہو شیار اکاؤنٹنٹ رکھا جائے۔ ایڈیٹر صاحب نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور چند روز میں دوسرا اکاؤنٹنٹ رکھ لیا گیا۔

اس اکاؤنٹنٹ صاحب نے پُرانے اکاؤنٹنٹ کے حساب سمجھنے میں ایک سال اور صرف کر دیا اور جب ایڈیٹر صاحب نے مالک سے حساب دیکھنے کا مطالبہ کیا تو مالک نے کہا کہ حساب تیار ہو رہا ہے، گھبرائیے نہیں۔ غرض ایک سال اور گزر گیا اور حساب تیار نہ ہوا۔ ایڈیٹر صاحب حیران تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ بہر حال اسی ٹال مٹول میں چار سال گزر گئے اور ایڈیٹر صاحب کو منافع کا ایک روپیہ تک وصول نہ ہوا۔ آخر جب ان کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو بنے نے کہا کہ صاحب بات دراصل یہ ہے کہ ان چار سال میں ہمیں نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو وہ حساب دیکھ لیجئے جو ہم نے انکم ٹیکس والوں کے لئے تیار کیا ہے۔ ایڈیٹر صاحب نے جھجھلا کر کہا کہ لائیو وہی دکھائیے۔ لیکن مالک بولا کہ جناب وہ تاحال تیار نہیں۔ ایڈیٹر صاحب بہت سٹپٹاے اور انھوں نے دل کڑا کر کے نکتہ چینی شروع کر دی۔

ایڈیٹر:۔ اچھی آپ فرما رہے ہیں کہ چار سال میں کوئی منافع نہیں ہوا

اور آپ یہ بھی ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے اپنی تمام پونجی اخبار میں لگادی ہے۔ پھر یہ جو آپ نے مکان تعمیر کر لیا ہے اس کی لاگت کہاں سے آئی؟
 مالک :- مکان بے شک اخبار ہی کی آمدنی سے بنایا گیا ہے لیکن اسے اخبار ہی کا خرچ سمجھئے۔ اگر میرا مکان شاندار ہوگا تو اس سے اخبار ہی کو فائدہ پہنچے گا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کل کلاں کو اخبار پر خرچ کرنے کے لئے مزید روپے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ مکان ہے تو جہاں ہے۔ ہر جگہ قرض مل سکتا ہے۔ گویا میرا مکان بنانا اخبار ہی پر احسان تو ہے، ورنہ میرے رہنے کے لئے کیا پڑانا کھنڈ کا فی نہ تھا؟

ایڈیٹر :- اور وہ جو اپنے ایک عزیز کو ولایت بھیجنے پر پانچ چھ ہزار روپیہ ضائع کر دیا؟

مالک :- وہ بھی اخبار پر احسان ہے اور اخبار ہی کے مصارف میں شمار ہوتا ہے۔ کیوں کہ توقع تو یہ تھی کہ میرا عزیز ولایت سے بڑا افسر بن کر آئے گا اور اس کے ذریعہ اخبار کو سرکاری اشتہارات مل جائیں گے۔ یہ قسمت کی بات ہے کہ کامیابی نہ ہوئی ورنہ ارادہ تو نیک تھا۔

ایڈیٹر :- اور آپ نے جو موٹر خرید لی ہے؟

مالک :- (تنبہ لگا کر) آپ بھی بڑے بدگمان واقع ہوئے ہیں۔ اجی جناب یہ دیکھئے میرا جو تاکس قدر بوسیدہ ہو رہا ہے۔ اگر میں موٹر نہ خریدتا تو پیدل چلتے چلتے یہ جوتا بالکل پھٹ جاتا اور آپ جانتے ہیں کہ جوتا خریدنے کی ہمت نہ تھی۔ یہ اقتصادی مسائل ہیں، اگر آپ انہیں سمجھ نہیں سکتے تو آپ کا قصور

نہیں، تمام اپنی قلم کار و باری معاملات میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔

ایڈیٹر:۔ اور آپ نے ایک عزیز کی شادی میں چار ہزار روپیہ کہاں سے صرف کیا؟

مالک:۔ اخبار کی آمدنی سے اور وہ اس لئے کہ دُہن مڈل پاس تھی۔
 خیال تھا کہ اخبار کا زنا نہ کالم لکھا کرے گی۔ کیا یہ اخبار پر احسان نہیں اور یہ
 روپیہ اخبار کی آمدنی سے خرچ نہیں ہونا چاہئے تھا؟

ایڈیٹر یہ جواب سن کر دم بخود رہ گیا اور اگلے دن اس نے استعفا
 داخل کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ نہایت فراخ دلی سے کام لے کر اپنے حقوق و
 مواجب سے اس نے دست برداری کا پروانہ لکھ دیا۔ گوجان بچی لاکھوں
 پائے۔ اب یہ ایڈیٹر صاحب ایک کتاب لکھ رہے ہیں جس کا نام ۴۲۰ ہوگا۔

مضامین لق لق

وہ آگئیں

جب سے کالجوں میں تعلیم مخلوط ہوئی ہے، اکثر ادبی رسائل بھی مخلوط ہو گئے ہیں۔ آپ کوئی رسالہ اٹھا کر اس کی فہرست مضامین پر نظر دوڑائیے۔ اس میں دس نام مرد اہل قلم کے ہوں گے تو دو چار خواتین کے اسمائے نازک بھی نظر آئیں گے۔

کالجوں کی مخلوط تعلیم جس "بے تکلفی" کا موجب بنتی ہے، مخلوط رسائل بھی اسی قسم کی "رواداری" کا باعث بنتے ہیں۔ زبید نے ایک نظم لکھی اور زبیدہ نے ایک افسانہ لکھا۔ دونوں ایک ہی رسالہ میں چھپے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زبید اور زبیدہ خود ایک دل چسپ افسانہ بن گئے۔

لاہور میں ایک نامور ادیب کی شادی ایک مشہور ادیبہ سے اسی "مخلوط لزبسی" کے باعث ہو چکی ہے۔ ادیبہ نے ایک مضمون لکھا۔ ادیب نے اس کے جواب میں ایک مقالہ لکھا۔ اسی طرح ایک دوسرے پر دو تین وار ہوئے اور دونوں شہید ہو کر رہ گئے۔ پھوڑے عرصہ کے بعد وہ بیوی خاوند

بن گئے اور وہ رسالہ جن میں ان کے مضامین چھپتے تھے اچھا خاصہ شادی
ایجنسی ثابت ہوا۔

ہمارے ارشد مرزا بھی اسی مخلوط نویسی کا شکار ہیں۔ ایک ادبی رسالہ
میں ان کی اور ایک دہلوی لڑکی مس رفیقہ کی نظمیں چھپتی رہیں اور رفتہ رفتہ
دونوں ہم قافیہ مصرعے بن گئے۔ لیکن وزن میں ذرا فرق تھا، اسی لئے دونوں
نے فحولن معولن کی رٹ لگا کر عرصہ دراز میں درست کیا۔ مرزا ارشد کی راہ
میں یہ مشکل سائل تھی کہ وہ نہ صرف شادی شدہ بلکہ تین چار بچوں کے باپ
بھی تھے۔ ہر حال مصرعہ ثانی نے مصرعہ اولیٰ کا یہ "ایٹائے جلی" قبول کر لیا اور
یہ طے پایا کہ کیوں نہ دونوں مصرعوں کو ملا کر ایک مکمل اور موزوں شعر بنادیا جائے۔
حسب تجویز ارشد مرزا نے اپنے بھائی کو تار بھیجا جو حسب ذیل تھا:۔

"All well Come Immediately." یعنی ہر طرح

خیریت ہے، آپ فوراً تشریف لائیے۔ ارشد مرزا نے ہر طرح خیریت کے الفاظ
اس لئے جوڑ دیئے تھے کہ کہیں بھائی صاحب پریشان نہ ہو جائیں کہ کیا معاملہ
ہے۔ ان الفاظ میں یہ اشارہ بھی تھا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، صرف آپ
اکیلے آجائیے۔ لیکن گاؤں میں تار کا آنا ایک مصیبت ہوتا ہے۔ ہر چند آصف
مرزا لکھے پڑھے آدمی تھے اور تار میں صاف لکھا کہ ہر طرح خیریت ہے۔ لیکن آپ
گھبرا گئے کہ خدا جانے بھائی پر کیا مصیبت آپڑی ہے۔ اسی گھبراہٹ میں آپ
نے تار کو ارشد مرزا کے سسرال روانہ کر دیا جہاں ارشد مرزا کے بال بچے

گئے ہوئے تھے اور ستم یہ کیا کہ تار کا اردو ترجمہ نہ لکھ بھیجا۔ اب یہ سچوٹا سا
گٹاؤں جس میں ایک پٹواری اور ایک مدرس۔ لڑکا تار لے پٹواری کے پاس
گیا۔ اس نے کہا کہ میں رومن کیرکٹر تو جانتا ہوں اور ان حروف کو پڑھ سکتا
ہوں لیکن معنی نہیں سمجھ سکتا۔ البتہ ایک لفظ کے معنی جانتا ہوں اور وہ ”لاہور“
یہ تار لاہور سے آیا ہے۔

گٹاؤں میں تار آجائے تو گھر گھر میں گھبراہٹ پھیل جاتی ہے اور بعض
اوقات اور کوئی رشتہ دار بیمار ہو یا لڑائی وغیرہ میں گیا ہوا ہو تو تار پڑھائے
بغیر رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ارشد مرزا کے گھر والوں میں بڑی پریشانی پھیل
رہی تھی کہ مجید مرزا آگئے جو ارشد مرزا کے رشتہ دار تھے اور زمیندارہ بینک
کے اڈیٹر تھے۔

لڑکے نے تار دے کر کہا کہ بھائی اس تار کو نہ پٹواری پڑھ سکا، نہ مدرس۔
مجید مرزا بولے ”اجی واہ تار کا پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ اس کے لئے
قابلیت کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں حروف حذف کر کے اختصار سے کام لیا
جاتا ہے اور حذف شدہ الفاظ کو جان لینا ایسے ویسوں کا کام نہیں۔ اگر پٹواری
اور مدرس تار پڑھنے لگیں تو ہم انٹرنس پاس لوگوں کو کون پوچھے؟“

مجید مرزا نے عینک نکالی اور اپنے آنکھوں پر لگا کر تار کو بلند آواز سے
پڑھنے لگے۔ بلند آواز سے اس لئے کہ انھیں اپنی انگریزی دانی کا لوہا منوانا
تھا۔ پہلا لفظ *At* اس کے معنی ہیں سب کے سب یا تمام۔ اس کے
آگے *well* یہ فالتو لفظ ہے۔ انگریز اکثر اردو بولتے وقت بھی اس کو

استعمال کیا کرتے ہیں۔ مثلاً وہی تمہارا کیا نام ہے؟ اس کے بعد ہے
Come Immediately اس کے معنی ہے فوراً چلے آؤ۔ تو
 سارے تار کا یہ مطلب ہوا کہ سب کے سب چلے آؤ۔

اب ارشد مرزا کی سنئے۔ وہ اپنے گھر دو تین ہزار دوستوں میں بیٹھ
 نئی شادی کے متعلق گپ شپ ہانک رہے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھئے
 آخر خدا وہ وقت لے ہی آیا کہ میرے دل کی مراد پوری ہونے کو ہے۔ بھائی جان
 بس آ ہی رہے ہوں گے۔ وہ آئے اور میں انہیں لے کر دہلی پہنچا اور پھر سمجھ
 لیجئے کہ وہ بھی آ گئیں۔ میری نئی بیگم صاحبہ۔

اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ارشد مرزا باہر نکلے اور
 پھر اندر آ کر دوستوں سے کہنے لگے۔ اب آپ تشریف لے جائیں، وہ آ گئیں۔
 الطاف:۔ وہ کیسے آ گئیں؟ ابھی تک آپ کے بھائی صاحب تو
 آئے نہیں اور آپ دہلی گئے نہیں، وہ کیسے آ گئیں؟
 ارشد مرزا:۔ ارے وہ آ گئیں۔ وہی پرانی بیگم صاحبہ۔

آنزیری مجسٹریٹ

اب یوں کہنے کو تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، جوائنٹ مجسٹریٹ، سپیشل
مجسٹریٹ، ڈپٹی مجسٹریٹ، سب، مجسٹریٹ ہی کہلاتے ہیں۔ مگر آنزیری
مجسٹریٹ والی بات ان بچاروں کو کہاں نصیب — اور سچ پوچھئے تو یہ بات
وہ چاہیں بھی تو ان میں آ نہیں سکتی، اس لئے کہ یہ لوگ ٹھہرے تنخواہ دار
ملازم۔ اب آپ ایک نوکر پیشہ مجسٹریٹ کو ایک اعزازی مجسٹریٹ کے سامنے
لاکھڑا کر دیجئے گا تو آنزیری مجسٹریٹ کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ ان غریبوں
کو صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنے اور تنخواہ پانے سے کام اور یہاں چار بھلے
آدمیوں میں عزت و آبرو پیدا کرنے کے سوا اور کوئی خیال نہیں۔

اس کو سمجھتے ہیں کہ آنزیری مجسٹریٹ ہی کی طرح یہ ملازمت پیشہ
والے مجسٹریٹ بھی ایک قسم کے حاکم ہیں۔ مگر یہ چیز ہی اور ہے، اس سے اس کو
کیا نسبت۔ وہاں بات بات پر جواب دہی اور قانونی باز پرس اور یہاں کسی
بات کی پابندی ہی نہیں، ایک دم مطلق العنانی۔ وہاں تیس دن کو لھر کے بل
کی طرح جتنے رہے اور یہاں کبھی کبھار ہفتہ دو ہفتہ میں اجلاس پر جا کر مجسٹریٹ

گی شان دکھلا دی اور بس۔ وہاں کلکٹر کی جھڑپ، کمشنر کی ڈانٹ، جج کے
 بیمارک کا ہر وقت خوف اور یہاں کلکٹر صاحب کے سوا کسی کی کیا مجال کہ
 آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ ان تھوڑے کلاسی مجسٹریٹوں کو چھوڑیے۔ آپ کسی فرسٹ
 کلاس کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہی سے بھڑائیے۔ تو یہ کیجئے، کیا واسطہ! یہ بھی
 کوئی مجسٹریٹ ہوئی کہ صبح اُدھر ہوئی نہیں اور بستوں کا پلندہ دستخط کرنے
 کے لئے سامنے لا کر رکھ دیا گیا اور قلم خاص شروع ہو گیا۔ غریب مجسٹریٹ کیا
 ہوا کہ دستخط کرنے کی مشین۔ اُدھر گیا رہے، جلد جلد ٹینا یا اور پہنچ گئے
 کچری۔ وہاں بھی پھر وہی دستخط بازی۔ اس سے فرصت ملی تو اب مقدمہ کی
 سماعت شروع ہو گئی۔ چار بجے تک وکیلوں کے قانونی رد و قدح، بیرسٹروں
 کی بحثا بحثی میں سرگھپاتے رہے۔ اجلاس سے بدحواس کوکھی پر پہنچے غسل
 کر کے چائے کی پیالی پوری ختم بھی نہ کر پائے کہ کوتوالی سے کسی نے فون
 کیا کہ ہڑبونیوں نے بہت بڑا جلس نکالا ہے۔ فوراً آرڈی ننس کا احترام
 کرائے کے لئے دوڑے کوتوالی۔ ہوٹل پر اور دھڑکڑ سے جلوس منتشر کرنے
 کے بعد پھر اپنے بنگلہ پر پہنچے۔ کلب جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ ایک
 دیہات میں بہت بڑے بلوے کے احتمال کا تار پہنچا۔ جس میں فوری امداد کی
 استدعا تھی۔ فوراً ایس۔ پی اور ایک لاری ملٹری کو ساتھ لئے جائے وقوعہ
 پر روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر ہوائی فیر سے رعب جمائے اور ایک دو گھنٹہ رہ کر
 سب انتظام درست کرنے کے بعد راتوں رات وہاں سے واپس ہو کر صبح ہوتے
 ہوتے پھر اپنی کوکھی پر پہنچے۔ غسل اور چائے سے فرصت کر کے تھوڑی دیر سہری

پر آرام کرنے کے خیال سے لیٹے ہی تھے کہ سپرنٹنڈنٹ جیل نے فون کیا کہ آرڈی نیس شکنوں نے جیل کے احکام کی خلاف ورزی اور جیل کے اندر ہڑبونگ شروع کر دی ہے۔ تیندے سے بدحواس اور تکان سے چور و لے براندش اسی حالت میں شاہی ہمالیوں کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ ڈانٹ ڈپٹ، سمجھا بچھا کر کوٹھی پر جب واپس آئے تو دیکھا کہ خواہ مخواہ سلام بجانے والوں کی ابھی خاصی تعداد دق کرنے کے لئے برآمدہ میں موجود ہے۔ بغیر سلام لئے اور غصہ میں ان لوگوں سے منہ پھیرے آفس روم میں پہنچے۔ پھر وہی سخت مشق کرنے والی و صلیوں یعنی فاعل کا ڈھیر میز پر موجود۔ یہ ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ نہ اطمینان سے کھانا میسر، نہ چین سے سونا نصیب اور اس کا آپ چلے ہیں آئری مجسٹریٹ سے مقابلہ کرنے۔ جس میں نہ کوئی کام نہ دھندا۔ نہ کوئی ذمہ داری، نہ اس کا احساس۔ بلا درد و سرفقت میں مجسٹریٹ بنے شان سے بیٹھے ہیں۔

وہ تو خدا کو اچھا کرنا تھا کہ بچپن ہی سے انگریزی تعلیم کے بکھرے سے ہم الگ رہے ورنہ خدا خواستہ کہیں گریجویٹ ہو جاتے تو کلکٹر صاحب خدا ان کو تا حیات زندہ رکھے، جس ہر بانی کی نظر رکھتے ہیں اور اپنے عزیز خالسا ماں سے کسی طرح کم نہیں مانتے، یقینی ڈپٹی نہیں تو سب ڈپٹیوں میں ضرور بھرتی کر دیتے اور یہ آج جو خدا نے آئری مجسٹریٹ کے ہائی پوزیشن پر پہنچا دیا ہے، ہمیشہ کے لئے اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم رہ جاتے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر اور کلکٹر صاحب کا ہزار ہزار احسان کہ ہم جیسے خاکسار، ذرہ

بے مقدار، گناہگار، سیاہ کار، بد اطوار و بد کردار کو اتنا بڑا درجہ عطا فرما کر
صاحب اختیار و اقتدار بنادیا۔ (یاد رہے کہ انکساراً اور قافیہ کی وجہ سے
بھی بعض الفاظ ہماری زبان سے نکل گئے جس کو آپ سمجھ چکے نہ
سمجھ جائیں گے۔

اگر ہووے اس کے کرم کی نگاہ
گدا کو بناوے ابھی بادشاہ

بعض پرانے نسخوں میں گدا کے الف میں ہائے ہوز بھی لپیٹی ہوئی ہے۔
لیکن جناب! یہ اعزازی عہدہ جیسی قابل رشک، عورت کی چیز ہے اسی قدر
اس کا حصول دقت طلب اور دشوار بھی ہے۔

یہ ڈپٹی مجسٹریٹ کی طرح آسان نہیں کہ صرف گریجویٹ ہو گئے اور
دو چار مہینے دوڑ دھوپ کر دس بیس سارٹیفکیٹ حاصل کر لئے اور کچھ
دنوں بڑے بڑے حکام اور بااثر لوگوں کی آستان بوسی اور منت و خوشامد
کر کے، سعی و سفارش پہنچا کر کلکٹر صاحب کے یہاں سے امید والوں میں نام
بھجوا دیا۔ اس کے بعد کمشنر اور انتخابی بورڈ کے ممبروں کی کوٹھیلوں کے چکر
لگانے میں کچھ وقت صرف کیا۔ غرض پھر سات ماہ کی خاک لہری اور بڑے
بڑے لوگوں کی آستان بوسی وغیرہ کے بعد اگر قسمت نے یاوری کی تو آدمی
سے ڈپٹی مجسٹریٹ بن گئے۔ ورنہ پھر آئندہ سال کوٹھیلوں اور بنگلوں کا طواف
شروع کر دیا۔ اگر دوسرے سال بھی قسمت آزمائی بے نتیجہ رہی تو زیادہ
سے زیادہ اور دو ایک سال دوڑ دھوپ کے بعد کامیاب یا اوریج

(OVERAGE) ہو کر اطمینان سے بیٹھ رہے۔ چلنے چھٹی ہوئی۔ آنریری مجسٹریٹ کے امیدواروں کی طرح دس دس پندرہ پندرہ برس تک صبر آزما انتظار تو نہیں کرنا پڑتا۔ پھر اس زمانہ امیدواری میں مسلسل ہر ہفتہ صبح کے یہاں کی بلاناغہ حاضری افسران اعلیٰ کی خوشامد، کبھی کبھی حکام کی دعوت، ڈریسوں کا نذرانہ، سرکاری فنڈ میں چندہ دینا اور دلوانا اور ساتھ ہی اس کے سی۔ آئی۔ ڈی کی آنریری ڈیوٹی ادا کرنا۔ ان فدویانہ خدمات کے علاوہ سب بڑھ کر جو مشکل چیز ہے وہ تحمل و برداشت و بے نفسی کی آزمائش۔ جس میں بڑے بڑے نیاز مندوں کے پاؤں بھی ڈگمگاتے ہیں۔

چنانچہ خود ہمارے ساتھ اتفاقی طور سے ایک ایسے امتحان کا موقع پیش آ گیا جس کے باعث قریب تھا کہ ہم راہ طلب سے جھٹک جائیں، وہ تو خدا نے بڑا فضل کیا کہ اس سخت آزمائش میں بھی ہم ثابت قدم رہے ورنہ غیرت و خودداری کے جذبہ نے تو سارا کام ہی بگاڑ دیا تھا۔ چونکہ آنریری مجسٹریٹ کے مستقل عہدہ پر بحال ہو چکے ہیں اس لئے اب اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ قصہ یوں ہے کہ حسب معمول ایک روز سلام بجا آوری کی ڈیوٹی ادا کرنے کے لئے کوکھی پر حاضر ہوئے، اب ہمیں کیا معلوم کہ میم صاحب نے ڈانٹ بتائی ہے اور صاحب اس وقت عتاب زدہ ہو رہے ہیں۔ ہم نے جیوں ہی کوکھی کے سائبان میں قدم رکھا، نظر پڑتے ہی صاحب نے غرا کر چہر اسی کو بلایا۔ خدا جانے اس سے کیا کہا کہ غریب کو ہمیں کوکھی کے احاطہ سے باہر نکالتا و آبرو کے ساتھ

پہنچا نا پڑا۔ چہرہ سیوں کو انعام دیتے رہنے کا فائدہ اس روز معلوم ہوا۔
 اب اس کو غیرت کا تقاضا کہئے یا اپنے دل کی کمزوری کہ اس خلاف امید
 واقعہ کا فوری طور پر ہم پر ایسا اثر پڑا کہ محفوظی دیر تک ہم عزت کی زندگی
 اور ذلت کی موت جیسے نازک مسئلہ پر غور کرنے لگے۔ وہ تو خیریت ہوئی
 کہ اس جگہ سوائے چہرہ اسی کے کوئی اور دوسرا موجود نہ تھا ورنہ اس خبر
 کے پھیل جانے سے عوام کی نظروں میں ہمارا پوزیشن ذرا نازک ہو جاتا۔
 بات اصل یہ ہے کہ بے عزتی اور توہین اس وقت زیادہ ناقابل برداشت
 چیز ہو جاتی ہے جب دوسرے لوگ بھی جان بھائیے۔ ورنہ "ناچا جنگل
 میں مور کس نے دیکھا" والا مضمون ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارا واقعہ
 بھی کچھ اسی قسم کا ہو کر رہ گیا اور ایک ہمارے ساتھ کیا بہت سے فرسٹ
 سکند پاور والوں کے ساتھ بعض وقت اپنے اعلیٰ افسروں کی کونٹھوں پر
 ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جو کسی کے نہ جاننے کی وجہ سے توہین
 کے تحت میں آ ہی نہیں سکتے۔

تو خلاصہ گزارش قدری یہ ہے کہ اس اعزازی عہدہ کے حصول
 میں اکثر اس طرح کے ہمت شکن حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر
 طلب صادق ہے تو نہایت ہی عقیدت مندانہ استقلال اور خندہ پیشانی
 کے ساتھ آدمی اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ صاحب
 نے آنریری مجسٹریٹ کے لئے ہمارا نام زور دار سفارش کے ساتھ بھیج دیا
 اور قبل اس کے کہ ہمارا نام گزٹ میں نکلے اور آنریری مجسٹریٹ کا ڈیل یا

سنگل پا ورے، جب تک ریزرو پاور کا حکم یعنی اسپر بنا دیا۔ اس کے ٹھوڑے ہی دنوں کے بعد خدا کے فضل، کلکٹر صاحب کی ہربانی اور دوستوں کی دعا سے یہ غلام کفش بردار حکام آستانہ بوسی افسران عالی مقام آنریری مجسٹریٹ کے عہدہ جلیلہ پر فائز المرام ہو گیا۔

پہلے پہل جس روز ہم اپنے برابر کے شریک دار آنریری مجسٹریٹ کے ہمراہ اپنے اجلاس پر پہنچے، پھر اسی، پیش کار، مدعی، مدعا علیہ، گواہان اور مختار صاحبان نے تعظیماً کھڑے ہو کر جیسے فریاد انداز سے سلام کیا، اس کا لطف کچھ ہمارا ہی دل جانتا ہے۔ ہم دونوں بھی ہائیکورٹ کے ججوں کی طرح حاکمانہ انداز میں سر کے اشارہ سے جواب سلام دیتے ہوئے اپنی کرسی عدالت پر رونق افروز ہو گئے۔ اردی کا باضابطہ وردی میں سامنے کھڑا ہنا، مدعی کا دست بستہ دہائی دینا، مدعا علیہ کا رحم طلب نگاہوں سے دیکھنا، فریقین کے مختاروں کا ”حضور عالی! غریب پرور“ بار بار دہرانا ایسا سرور بخش، روح پرور سماں تھا کہ ہمارا تو خیال ہے کہ اور تو اور گاندھی جی بھی ایک بار اگر اس روحانی لذت سے آشنا ہو جائیں تو گول میز کانفرنس یا آشرم یا جیل جہاں کہیں بھی گئے ہوں وہاں سے فوراً پہنچ کر اس خود اختیاری حکومت پر قبضہ کر کے نہایت ہی ٹھاٹھ کے ساتھ لنگوٹی باندھے ہوئے آنریری مجسٹریٹ شروع کر دیں۔ ہماری بات مافی بجائے تو گورنمنٹ کو یہ

خیر خواہانہ مشورہ دیں گے کہ کہاں مصالحت وغیرہ کے پھیر میں پڑی ہے،
 گاندھی جی کو صرف آنریری مجسٹریٹی دے دے پھر دیکھئے کہ خود بخود
 کیسے وفادار حی حضوری ہو جاتے ہیں۔ کہ نہ مجسٹریٹی، ایک ایسا مفرح
 قلب و دماغ اور مقوی اعضائے ربیہ و خبیثہ و مصلح خیالاتِ فاسدہ
 ٹانک ہے کہ صرف ایک بار کے استعمال سے سارے جرائم سرکش ہمیشہ
 کے لئے نابود ہو جاتے ہیں۔ گاندھی جی کو بھی ہم یہی صلاح دیں گے کہ
 فضول لیڈری کی خاطر گورنمنٹ کو دق اور پبلک کو پریشان کر رہے ہیں۔
 لیڈری میں، ادھر ہم تو کہتے ہیں سورا ج میں بھی، آنریری مجسٹریٹی سے
 زیادہ تھوڑا ہی مطلق العنانی ہے۔ سورا ج کے متعلق تو بالفعل ہم کچھ
 نہیں کہہ سکتے مگر آنریری مجسٹریٹی کا تو ہمیں ذاتی تجربہ ہے کہ کھانڈون کے
 اندر یا باہر جس کو چاہئے سزا دیجئے، برمانہ کیجئے، قصور معاف کر دیجئے
 کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک دم سولہ آنہ سورا ج۔

گورنمنٹ نے ادنیٰ سے اعلیٰ عہدہ دار تک کو جتنے اختیارات دیئے
 ہیں، سب کے ساتھ قانونی واقفیت کی بھی پختہ لگادی ہے۔ داروغہ سے
 لے کر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تک کے لئے قانونی واقفیت لازمی۔ لیکن اذراہ
 بندہ نوازی صرف آنریری مجسٹریٹ کو اس سے ایکڑ مٹ (مستثنیٰ) رکھا۔
 بلکہ ہم ہی نمک خواروں کے خیال سے گورنمنٹ نے آنریری مجسٹریٹ کے لئے
 قانونی ناواقفیت کو کوالی ٹیکیشن قرار دے کر بیرسٹر و کلاء یعنی قانونی

واقفیت رکھنے والوں کو ڈس کو الیفانڈ (ناقابل) کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آئری مجسٹری کے اجلاس پر ہم جیسے تعلیمی الجھنوں سے دو درہنہ والے نیاز مندوں کی صورت نہ بن جاتے۔ ~~اگر تیرے اندر ہم تو سمجھ رہے~~ ایک دم اور کھٹائی میں پڑ جاتے۔ یہ سب ہی لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اگر قانونی واقفیت ہمیں نہیں ہے تو وکلاء اور مختاروں کے سمجھانے سے کچھ زیادہ ہی سمجھ جاتے ہیں اور اپنی طباعی سے ہم خود ہی قانون کے وہ نکات پیدا کر لیتے ہیں کہ جس کے باعث مختاروں کا ناک میں دم رہتا ہے اور وکلاء تو بدحواس رہتے ہیں۔

چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ سڑک پر استخا کرنے کا ایک مقدمہ ہمارے اجلاس میں پیش ہوا۔ مدعا علیہ کے مختار نے بحث شروع کی :-

حضور عالی! فرد جرم لگانے کے پہلے جرم کا موٹیو (motive) اور مدعا علیہ کی نیت کو دیکھنا ضروری ہے۔ فریق نے یہ نہیں ثابت کیا کہ اس جرم کا موٹیو سڑک کو نقصان پہنچانا تھا اور نہ اس کی کوئی شہادت پیش کی گئی کہ راہ گروں کی نگاہ غلط انداز سے بھی ان کی شرم و حیا کو صدمہ پہنچا اور نہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ فعل عمداً کیا گیا یا مدعا علیہ جائے وقوع پر اسی نیت سے کیا۔ ان میں سے کسی بات کا ثبوت مسل میں موجود نہیں۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ مدعا علیہ سلسل بول یا ذیابیطس یا مثانہ کی کمزوری کے باعث ضبط نفسی پر قادر نہ رہ سکا اور مجبوراً تقاطر نے موسلا دھار کی

صورت اختیار کر لی ہو، جس کے باعث سڑک پر یہ تھوڑی سی آب پاشی
اضطراراً ہو گئی۔ حضور پر خوب روشن ہے کہ اہل رقت سے ضبط کے
باوجود آنسو تک تو رکتا ہی نہیں اور یہ تو استیجا کا معاملہ ہے اور پھر حضور
نے بڑی بڑی خطائیں معاف کر دی ہیں، یہ پیشاب خطا ہونا تو کوئی ایسی
بڑی خطا بھی نہیں۔ اب حضور کے ہاتھ میں ہے۔ پھوٹنے سے چھوڑنے کا
پورا اختیار ہے۔

یہ قالونی اور مدلل بحث سن کر ہم نے اپنی ذہانت سے مختار
صاحب کو ایسا قائل کر دیا کہ وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ کوئی آنریری
مجسٹریٹ ہے۔ ہم نے کہا کہ مختار صاحب! بات تو آپ ٹھیک کہتے
ہیں مگر ایک بار دوبار کا قصہ ہو تو معاف بھی کیا جاسکتا ہے۔ کئی دفعہ
آپ کے موکل نے یہی حرکت کی ہے۔ مختار صاحب نے جلدی سے
کہا کہ حضور یہ پہلا قصہ ہے۔ ایک دفعہ سے دوسری دفعہ ثابت ہو جائے
تو جو سزا چاہیں حضور دیں۔ ہم نے کہا کہ کم از کم چونتیس دفعہ تو پولیس کی
رپورٹ سے ثابت ہوتا ہے اور اس کو آپ بھی تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ
سن کر مختار صاحب چپ ہی تو ہو گئے۔ دے لفظوں میں صرف یہ کہا کہ
اب میرے موکل کا خدا ہی حافظ ہے۔

ایک روز کا اور ذکر ہے کہ دفعہ ۱۴ میں بلوہ کا ایک مقدمہ
ہمارے سامنے پیش ہوا اور ایک وکیل صاحب اس دفعہ کا منشا سمجھانے

میں قانونی قابلیت کا لئے اٹھارہ کر لئے۔ ان کی ضد پر دوسرے روز ایک وکیل دوست کے یہاں ہم نے قانون کی کتاب منگوائی اور دفعہ ۱۴۷ پڑھوا کر اچھی طرح سمجھ لیا اور اس صفحہ پر نشان لگا کر اپنے ساتھ لئے ہوئے اجلاس پر پہنچے۔ وکیل صاحب کی بحث کے بعد ہم نے صاحب پر فیصلہ لکھا:۔

”چونکہ اس دفعہ کو نابالغ یا پاگل لوگوں سے تعلق ہے اور ایسے لوگ قابلِ معافی ہیں، اس لئے مقدمہ درج نہیں ہے۔“

وکیل صاحب یہ فیصلہ پڑھ کر بوکھلا گئے اور کہنے لگے دفعہ ۱۴۷ بلوہ کے مقدمہ میں یہ نابالغ اور پاگل کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ہم نے حاکمانہ انداز سے تورو بدل کر قانون والی کتاب جو نشان دے کر ساتھ لائے تھے کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب جو دفعہ ۱۴۷ میں یہی مضمون صاف لکھا ہوا اکھوں نے پڑھا تو حنبوط ہو کر لگے کتاب الٹ پلٹ کر دیکھئے۔ ہم نے فاتحانہ انداز سے مسکرا کر کہا کہ آپ لوگ کتاب پڑھ کر تو کہتے نہیں اور مفت میں موکل کا روپیہ اور حاکم کا وقت برباد کرتے ہیں۔ یہ جملہ ابھی ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ وکیل صاحب نے تمسخر انگیز انداز سے ہنس کر کہا کہ حضور عالی! یہ کتاب سول پروسیجر کوڈ ہے۔ اس دفعہ ۱۴۷ کو تعلق دیوانی عدالت سے ہے اور آپ کی زیر تجویز فوجداری کا دفعہ ۱۴۷ ہے۔ یہ سن کر پہلے تو ہم ذرا جھینپ سے گئے۔

مگر اپنی بات کی پچ رکھنے کے لئے ”حاکم ہمارے منہ پر مارے“ کے اصول پر بگڑ کر کہا کہ عدالت دیوانی ہو یا پاگل ہم کو اس سے بحث نہیں، یہ بھی تو آخر سرکار ہی کا قانون ہے، کسی دوسرے کا بنایا ہوا نہیں اور اس کے علاوہ قانوناً فیصلہ صادر ہونے کے بعد کوئی عذر قابل سماعت نہیں۔ لہذا مقدمہ سس پنڈ نہیں بلکہ ایک دم ڈسمس۔

اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم اجلاس پر انگریزی مجسٹریٹ کر رہے تھے کہ بے نشان و گمان ہیٹ۔ سوٹ پہننے ایک صاحب بہادر ہمارے اجلاس پر پہنچ گئے۔ یہ سمجھ کر کہ کوئی افسر اعلیٰ ملاحظہ کے لئے تشریف لائے ہیں، نظر پڑتے ہی ہم اور ہمارے ساتھی دونوں گھبرا کر تحظیم کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور باضابطہ فوجی سلام بجالائے۔ لیکن جب ایک مختار صاحب نے یہ کہہ کر تعارف کرایا کہ آپ حال ہی میں انگلینڈ سے بیرسٹری پاس کر کے آئے ہیں اور حضور کے اجلاس میں ایک موکل کی طرف سے کام کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں، تو فوراً کرسی پر ہم بیٹھ گئے اور اس غلطی کی تلافی کے خیال سے حاکمانہ انداز سے کہہ دیا۔ اول رائٹ سیس گوآن۔ اب تازہ وارد بیرسٹر صاحب اپنی بیرسٹری کے زعم میں یا یہ سمجھ کر کہ عدالت انگریزی زبان جانتی ہے، صاحبی زبان میں مقدمہ سمجھانے لگے۔ ہم عجیب مشکل میں پڑ گئے کہ اگر صاف صاف کہہ دیں کہ ہم دونوں انگریزی نہیں جانتے تو یہ ذرا حاکمانہ شان کے

خلاف معلوم ہوتا تھا اور اگر اسی طرح ان کو انگریزی میں بولنے کے لئے
 چھوڑ دیں تو ایک حرف سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر یہ سوچ کر کہ یہاں سمجھنے اور
 نہ سمجھنے پر حقوڑا ہی فیصلہ موقوف ہے۔ انگریزی نہ جاننے کا حال کہ کریکوں
 پردہ دری کی جائے اور پھر ایک دم ایسے بھی نہیں جو کچھ سمجھ نہ سکیں۔
 خدا اگر جھوٹ نہ بلوائے تو بیسیوں انگریزی الفاظ کے معنی ہم جانتے
 ہیں۔ مجسٹریٹ، کورٹ، آرڈر، چیف کراس، فائن وغیرہ وغیرہ۔
 اس قسم کے اور بھی الفاظ یاد ہیں۔ چنانچہ بیرسٹر صاحب کی تقریر کے
 الفاظ یور اوئر، مائی کلائنٹ، تو پروٹ یہ سب ہم سمجھ ہی رہے
 تھے۔ بولتے بولتے وہ ایک جملہ یہ بول گئے۔ ”آئی اپیل تو یور حبشس“
 ہم سمجھ گئے کہ یہ حضرت حبشس کے یہاں اپیل کی دھمکی دے رہے ہیں۔
 دل میں کہا کوئی پروا نہیں حبشس، چیف حبشس یا پریوی کونسل ہی میں
 اپیل کر کے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔

نخراہ یا بھتہ ہم تھوڑے ہی پاتے ہیں جو ان باتوں سے ڈرجائیں۔
 جرمانہ ٹھونک ٹھونک کے ہم سرکار کو اس قدر روپیہ دلاتے ہیں۔ اس
 میں سے کچھ کمیشن ملتا تو جانتے کہ ہاں اک رقم ہے۔ اس دھمکی پر آگیا
 ہمیں غصہ۔ ہم نے کہا کہ جناب بیرسٹر صاحب! یہ کسی ڈپٹی وغیرہ کا اجلاس
 نہیں ہے کہ قانون اور بحث سے قائل کر کے آپ مقدمہ جیت جائیں۔
 قانون وغیرہ تو یہاں رہنے دیجئے۔ باقی رہی بحث کی بات تو آج تک
 بحث سے بھی کوئی بات طے ہوئی ہے۔ مذہبی جھگڑے تو بحث مباحثہ

سے طے نہیں پاتے اور یہ تو مقدمہ ہے۔ یہ سن کر ایک مختار صاحب نے، جو ان کے ساتھ تھے، ہمارا تئور دیکھ کر بیرسٹر صاحب کو تو بیٹھنے کے لئے کہا اور ان کی اجازت سے خود بحث شروع کر دی۔ مختار صاحب نہایت ہی موقع شناس تھے۔ ان کی بحث ہمیں بہت پسند آئی۔ انھوں نے کہا حضور کی قابلیت ذہانت اور قانونی واقفیت کے سامنے کس کی مجال ہے کہ لب کشائی کر سکے۔ حضور عالی کا ہر لفظ خود ایک قانون ہے۔ ہمارے موکل کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسے حاکم کے یہاں مقدمہ آیا ہے جس کی عدل گستری اور انصاف پروری کی دھوم ہے۔ جب تو سرکار نے بھی اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ جس کی جو سزا چاہیں دیں یا چھوڑ دیں۔ ہمیں اپنے موکل کی بے گناہی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ حضور خود روشن ضمیر ہیں۔ آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ ہمارے موکل کی جان بخشی حضور کے ہاتھ میں ہے۔ حضور جان و مال کے مالک و مختار ہیں۔ یہاں تک کہ بحث کے آخر میں اوپر خدا اور نیچے ہم ہی دونوں مجسٹریٹ رہ گئے۔ ہم نے بیرسٹر صاحب سے کہا کہ دیکھا آپ نے؟ اس کو بحث کہتے ہیں کہ پتھر کا بھی حاکم ہو تو عوام کی ناک ہو جائے۔

ایک مقدمہ کا حال اور سن لیجئے! چند شخصوں پر دفعہ ۱۲۳ —
مجمع ناجائز — اور دفعہ ۱۶۰ — سڑک پر لڑائی جھگڑا کرنے — کے دو جرموں
میں دو دفعات قائم کر کے مقدمہ چلایا گیا تھا۔ ہم نے مدعا علیہ کے مختار
سے کہا کہ دو دفعات کے اظہار جرح اور بحث میں بہت طول ہوگا،

اس لئے ہماری رائے ہے کہ ایک ہی دفعہ قائم کر کے مقدمہ تجویز کیا جائے،
 تو آپ کی بھی آسانی ہوگی اور عدالت کا بھی وقت بچے گا۔ مختار صاحب
 نے پہلے تو خوش ہو کر ہماری عاقلانہ تجویز کی بڑی تحریف کی۔ لیکن جب ہم
 دفعات ۱۲۳ اور ۱۶۰ دونوں کو جوڑ کر ۳۰۳ کا ایک ہی دفعہ قائم کرنے
 لگے تو مختار صاحب شور کرنے کہ حضور کیا غضب کر رہے ہیں، یہ تو
 خون کا دفعہ ہے۔ ہم نے کہا تو کیا ہرج ہے۔ فیصلہ تو ہمارے ہی ہاتھ میں
 ہے اور یوں اگر آپ کہتے تو آپ کے خیال سے رعایت اسی دفعہ میں
 اور کچھ گھٹا دیں اور بجائے دفعہ ۳۰۳ کے ۳۰۲ بنادیں۔ اس پر انھوں
 نے اور ہنگامہ شروع کر دیا کہ یہ تو اس سے بھی بڑھ کر قتل در قتل ہو جائیگا۔
 ان دفعات کے مقدمات کا آنریری مجسٹریٹ کیا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو بھی
 تجویز کرنے کا اختیار نہیں۔ یہ سیشن کیس ہے۔ جج کے سوا کوئی دوسرا حاکم
 اس کی سماعت کر ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا کوئی پروا کی بات نہیں۔ آپ کو
 معلوم ہونا چاہئے کہ ہم اس سیشن بھی ہیں۔ بیسیوں سیشن کی سماعت ہم نے
 کی ہے۔

مختار صاحب تو صدائے احتجاج بلند ہی کر رہے تھے۔ کورٹ انسپکٹر
 ان کے فریق نے بھی اس معاملہ میں انھیں کا ساتھ دے دیا۔ ہم فوراً سمجھ
 گئے کہ یہ دونوں آپس میں مل گئے ہیں۔ اسی غصہ میں ہم نے اس کیس کو
 ڈسمس کر دیا۔ ہم عموماً ایسے مقدمات جس میں اس طرح کی قانونی پیچیدگیاں
 ہوتی ہیں، اکثر اس خیال سے ڈسمس کر دیا کرتے ہیں کہ کون اس قانونی

بھجھٹ میں پڑے۔ ہمیں لینا ایک، نہ دینا دو۔ نہ تنخواہ کی لالچ، نہ بھتنہ کی
 امید۔ پھر خواہ مخواہ کی دردسری کیوں میل لیں اور یوں کسی نے ہمارے
 اجلاس سے مقدمہ جیتنے کی خوشی میں فیصلہ کے قبل ہی محض دوستانہ پیشگی
 مٹھائی کھلا دی یا نقدی دعوت کر دی تو اس کو قبول ہی کرنا پڑتا ہے۔ باقی
 رہی عزت، تو گزٹ میں نام چھپ جانے کے بعد کون شریف آدمی آنریری
 مجسٹریٹ کے اعلیٰ پوزیشن سے انکار کر سکتا ہے۔ ہم ان ناقد دردانوں
 کو نہیں کہتے جو اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم رہنے کے باعث رشک سے
 ہمیں خوشامدی ٹوکتے ہیں اور بعض حاسد تو بعض وحسد سے جل کر ہمارے
 منہ پر بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو ایک دم وہ ہیں۔ یعنی ایک نیک بخت
 بے ضرر، جفاکش، منکسر مزاج جانور کے اوصاف سے ہمیں متصف کرتے
 ہیں۔ ایک آنریری مجسٹریٹ کی شان میں یہ گستاخی سن کر کبھی کبھی غصہ میں
 ہمارا جی تو چاہتا ہے کہ اپنے ہی اجلاس میں ان پر توہین عدالت کا مقدمہ
 دائر کر کے ان سب کو غلط گوئی کے الزام میں پھنسا دیں۔ کیوں کہ ہمارے
 ملنے والے سب جانتے ہیں کہ ہم لاکھ سادہ لوح سہی مگر ایک دم ولا نہیں
 ہیں۔ خیر ان رشک کرنے والوں کی باتوں کی ہمیں پروا نہیں۔ یہ کچھ بھی
 کہیں مگر سمجھ دار اور ہذب لوگ اور خاص کر سرکاری طبقہ کی نگاہ میں
 جو ہماری عزت ہے، اس کا اندازہ آپ بھی لگا سکتے ہیں کہ کوئی سرکاری
 پارٹی یا حکام کی دعوت کا جلسہ ہو اس میں صرف کارڈ آنا کیا، بلکہ اکثر
 اس کے انتظام کا فخر بھی ہمیں کو حاصل ہوتا ہے۔

اپنے شہر میں تو ہمارے پوزیشن سے ہر شخص واقف ہی ہے۔
 نین شہر کے باہر اس خیال سے کہ نا واقفیت کے باعث عوام کی طرح
 خاص لوگ ہمیں بھی معمولی درجہ کا آدمی نہ سمجھنے لگیں، کسی کسی طرح
 اپنا تعارف کرا کے ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ
 ایک بار کلکتہ جاتے ہوئے جس ڈبہ میں ہم سفر کر رہے تھے، ایک
 جنٹلمین صاحب آکر ہمارے بغل میں بیٹھ گئے اور معمولی آدمی سمجھ کر
 ہم سے مخاطب تک نہ ہوئے۔ ہماری عادت ہے کہ جہاں کسی نے
 شخص سے ملاقات ہوئی، صاحب سلامت کے بعد فوراً ان کا
 نام، مقام و ذریعہ معاش پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے
 ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔
 دوسرا فائدہ یہ کہ اس کے جواب میں اخلاقا وہ بھی ہمارا نام اور پتہ
 اور ضروری حالات پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس ذریعہ سے
 ہم کو اپنی آنریری مجسٹریٹی سے واقف کرا لے کا موقع مل جاتا ہے۔
 چنانچہ اپنے اسی مقررہ اصول کے مطابق ہم نے ان کا نام اور پتہ
 اور دیگر ضروری اور غیر ضروری حالات پوچھے۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرت
 فرسٹ کلاس کے ڈپٹی مجسٹریٹ اور گھر کے بھی خوش حال ہیں۔
 جب وہ ہمارے سوالوں کے جواب میں اپنا پورا قصہ کہہ چکے تو اب
 ہم ان کے متوقع سوالوں کے جواب دینے کے لئے آمادہ ہو کر بیٹھے کہ جلد
 اپنی آنریری مجسٹریٹی سے ان کو واقف کرا دیں۔ مگر بجائے اس کے کہ

وہ ہمارا نام، پتہ اور دوسرے ضروری حالات از قسم آنریری مجسٹریٹ
 وغیرہ دریافت کریں، اس مرد خدا نے اخبار بینی شروع کر دی اور
 اعزازی حالت تو کیا، ہمارا نام تک نہیں پوچھا۔ یہ بھی کوئی انسانیت
 اور شرافت ہوئی کہ ہمیں تو اپنے خاندان بھر کے حالات اور اپنی ڈیٹی مجسٹریٹ
 تک سے واقف کرادیا اور ہماری آنریری مجسٹریٹ سے واقف ہونے کا
 موقع آیا تو اخبار بینی شروع کر دی۔ یہ کس قسم کی ذلیل بات ہے۔
 وہ حضرت اخبار بینی میں مشغول اور ہمیں یہ الجھن کہ کس طرح اپنے پوزیشن
 کا اظہار کریں۔ دل میں کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انھیں تو ہم ڈیٹی
 مجسٹریٹ کی حیثیت سے دیکھیں اور ہم ان کے نزدیک ایک معمولی
 آدمی سمجھے جائیں۔ جس طرح سے ہو ہمارے پوزیشن سے ان کو واقف
 ہونا پڑے گا۔ یہ پختہ ارادہ کر کے ہم نے اس طرح کی گفتگو چھیڑی،
 جس میں ہماری آنریری مجسٹریٹ کا ذکر آنا لازمی تھا۔ ہم نے یہ
 پوچھا کہ جناب! آپ شہر میں آنریری مجسٹریٹوں کی کیا تعداد
 ہے؟ لیکن..... ہمیں معلوم نہیں، کہہ کر انھوں نے ساری
 امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک ایسی ترکیب
 نکالی جس سے مجبوراً انھیں واقف ہوئے بغیر چارہ نہیں تھا۔
 ہم نے کہا کہ ہر بانی فرما کر آپ ہمیں اپنا ایڈریس عنایت فرمائیں
 اور ہم بھی اپنا نام اور پتہ لکھ کر جناب کو دیتے ہیں تاکہ کبھی کبھی
 ضرورت کے موقع پر خط و کتابت ہو سکے۔ انھوں نے بادل ناخواستہ

اپنا کارڈ دیا۔ ہم نے بھی ایک پرزہ پر فوراً اپنے نام کے ساتھ
 موٹے حرفوں میں آنریری مجسٹریٹ لکھ کر ان کے ہاتھ میں دے دیا۔
 مگر خدا سمجھے ایسے بداخلاق سے کہ نظر اخبار پر جمائے ہوئے نہایت
 بے پروائی کے ساتھ اس پرزہ کو بغیر پڑھے یوں ہی اپنی جیب میں
 ٹھونس لیا۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ عجب بد دماغ سے
 پالا پڑا۔ جب دیکھا کہ یہ وار بھی خالی گیا، برجستہ ہم نے کہا کہ
 اس پرزہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے نام کے ساتھ صرف
 آنریری مجسٹریٹ لکھ دینے سے بھی ہمیں خط مل جائے گا۔ اس پر
 انھوں نے مسکرا کر کہا ماشاء اللہ آپ آنریری مجسٹریٹ بھی ہیں؟
 ہم نے کہا کہ محض خدا کی دین اور آپ لوگوں کی دعا کی برکت ہے۔
 ورنہ ہیچ پدران کس لائق ہے۔ دل میں کہا کہ یہ حضرت بڑے ہیچو من
 دیگرے نیست بنے بیٹھے تھے۔ اب معلوم ہو گیا ہو گا کہ دنیا میں کیا بلکہ
 رہی ہیں میں بھی ایک سے ایک بڑھ کر عزت اور مرتبہ والے آدمی موجود
 ہیں۔ فَضِّلْنَا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔

گورنمنٹ کی یہ بات اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ
 داروغہ، انسپکٹر جیسے محدود اختیارات والے معمولی عہدہ داروں کو
 تو ایک خاص امتیازی وضع کا لباس عنایت کر کے ان کی عمت از
 حیثیت کو پبلک میں نمایاں رکھتی ہے تو کیا ہم آنریری مجسٹریٹ ان
 پولیس والوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ایک ادنیٰ چراسی اپنی

لال پگڑی سے لوگوں کو مرعوب کرتا رہے اور ایک آنریری مجسٹریٹ اپنے
 اونچے درجہ کا حاکم ہونے کے باوجود محض آنریری مجسٹریٹ کی کوئی خاص
 وردی نہ ہونے کے باعث کس پرسی میں پڑا رہے۔ جس طرح
 گورنمنٹ نے ہم نیاز مندوں کی عزت و آبرو بڑھانے کے لئے یہ
 آنریری مجسٹریٹ کی جگہ قائم کی ہے، اسی طرح ازراہ عزت افزائی
 کوئی خاص وردی بھی بنوادیتی تو آئے دن جو ناواقف لوگوں پر موقع
 بے موقع ہم لوگوں کو اپنی آنریری مجسٹریٹ خود ظاہر کرنے کی ضرورت
 پڑتی رہتی ہے، اس سے نجات مل جاتی۔ باقی رہا یہ سوال کہ وردی
 کی وضع کیا ہو؟ تو یہ سرکار کو اختیار ہے۔ چاہے ہائی کورٹ کے
 ججوں کے گون کی طرح ڈھیلا ڈھالا لبادہ ہو یا پولیس افسروں کی
 ہاف پینٹ کی طرح مختصر جانگھیا۔ جو کچھ بھی ہو مگر وردی ضرور ہو۔
 اگر گورنمنٹ خرچ کے خیال سے اس تجویز کو نہیں قبول کرتی، تو جس
 طرح خطاب یافتہ حضرات اپنی گرہ سے نکال کر سرکاری خلعت حاصل
 کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی اپنی وردی کے پکڑہ کی قیمت اور سلائی
 کی اجرت اور بوتام وغیرہ کے دام سب جوڑ کر دینے میں عذر نہیں،
 بلکہ ہماری تو رائے ہے کہ ہر امیدوار آنریری مجسٹریٹ سے اس وردی
 کے دام پیشگی رکھوائے جائیں۔

مضمون چونکہ طویل ہو گیا ہے اور اس وقت اپنے پیشکار
 صاحب سے ایک مقدمہ کا فیصلہ لکھوانا، بعض سفارشوں کی وجہ سے

ایک لکھے ہوئے فیصلہ پر نظر ثانی کرنا اور ایک مقدمہ کے کارپرداز سے
 کچھ پرائیویٹ گفتگو کرنا ہے اور کچھری میں جانے کا وقت بھی قریب ہے،
 اس لئے اس لئے اس مضمون کو اس وقت ملتوی کر کے کسی دوسری
 تاریخ کے لئے اٹھا رکھتے ہیں۔

طنزیات مانیپوری

دوستی

موجودہ مغربی دور تہذیب میں جب وضع و لباس، تمدن و معاشرت، عقائد و خیالات، عادات و خصائل میں نمایاں تبدیلی ہو گئی تو پھر بعض پرانے خیالات کے قدامت پرستوں کا دوستی کے قدیم رسم و رواج پر اب تک قائم رہنا کس قدر مضحکہ خیز ہے۔ دوستی کا یہ پرانا دستور کہ اگر ضرورت پڑے تو ایک دوست دوسرے دوست کے لئے جان و مال سب کچھ قربان کر دے، دوستی کا کس قدر خطرناک معیار ہے۔ خدا بھلا کرے آج کل کی مغربی معاشرت کا جس نے دوستی کے اس پرانے دستور اساسی کے کل دفعات بھی بدل دیئے۔ ریفارم اسکیم کی رو سے گونہل سیاسی آزادی نہیں ملی لیکن مغرب کی موجودہ معاشرتی اسکیم نے دوستی کی ان پرانی جکڑ بندیلوں سے تو لوگوں کو آزاد کر دیا۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ جہاں پہلے تلاش کرنے پر بھی دوست نہیں ملتے تھے، اب خدا کے فضل سے دوستوں کی کثرت کا یہ حال ہے ان کا نام یاد رکھنا تو خیر بعض وقت دوستوں کی صورت پہچاننی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔

پہلے زمانہ میں برسوں کی تلاش و جستجو کے بعد کسی خوش قسمت کو

ایک دوست بھی مل گیا تو اس پر ہزاروں فخر و ناز کہ میرا ایک دوست ہے اور یہاں آج کل دوستوں کی فراوانی کا یہ عالم ہے کہ جان پھڑانی مشکل۔ بات اصل یہ ہے کہ اگلے زمانے میں دنیا بھر کی چیزیں تو سستی تھیں مگر دوستی کی قیمت اس قدر زیادہ ادا کرنی پڑتی تھی کہ مال تو مال بعض وقت جان تک کی نوبت آجاتی تھی اور آج کل بفضلہ تعالیٰ زندگی کے لوازمات ہزار گراں سہی مگر دوستی کی یہ موجودہ اذانی اگلیں کو کہاں نصیب کہ ایک پیالی چائے پلا دی اور دوست بنالیا۔ ڈبے سے نکالا ایک پان پیش کیا اور یارا نہ ہو گیا۔ ایک عدد سگریٹ بڑھا دیا یا صرف دیا سلائی منہ کے پاس لے جا کر سگریٹ سلگا دیا، دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ جہاں اتنے سستے داموں رستہ چلتے دوستی دستیاب ہوتی ہو، وہاں کس کی شامت آئی ہے کہ قدامت پرستوں کی طرح دوستی کے پیچھے اپنے جان و مال کو خطرہ میں ڈالے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگلے لوگوں نے دوستی کو ایسی مشکل اور ناقابل حصول شے کیوں بنا دیا تھا؟ جس کے شرائط میں سے معمولی اور ادنیٰ شرط یہ بھی ہے کہ ایک دوست کی خوشی و غم میں دوسرے دوست کو شریک ہونا لازمی۔ دوست کی خوشی میں تو شرکت ایک ضروری چیز ہے، جس پر آج کل کے اجاب نہایت ہی سختی سے عمل پیرا ہیں۔ مگر رنج و غم کے موقع پر کسی مصیبت زدہ دوست کے یہاں پہنچ کر اس کا غم تازہ کر کے خود کو اس آفت رسیدہ دوست کو پریشان کرنا کہاں کی عقلمندی ہے۔ اس طرح دوستی کی یہ شرط بھی یقینی قدرے ترمیم طلب ہے، جس کی رو سے دوست کے مال کو اپنا اور اپنے مال کو دوست کا سمجھنا لازمی قرار دیا

گیا ہے۔ اس شرط کے پہلے جتنے سے کسی سمجھ دار آدمی کو اختلاف ہو رہی نہیں
 سکتا بلکہ اس ندین اصول پر آج کل کے یارانِ طریقت کا ریند بھی ہیں۔
 البتہ اس کا دوسرا ٹکڑا یعنی اپنی چیز کو دوست کی چیز سمجھنا، یہ ذرا کچھ ہمل
 سی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اپنی چیز تو بہر حال اپنی ہے ہی۔ اس کے
 علاوہ دوستی کا یہ قدیم اصول بھی کس قدر عجیب و غریب ہے کہ دوست کی
 کمزوریوں اور اس کے عیوب کو منہ پر کہہ دینا دوست کا اولین فرض ہے۔
 بیٹھ بیٹھ کسی کی برائیوں کا ذکر کرنا چونکہ موجودہ سوسائٹی کے نزدیک معیوب
 نہیں، اس لئے وہاں تک تو خیر کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن کسی کے عیب کو
 اس کے سامنے کہنا اول تو موجودہ تہذیب کی بنا پر ایسی کمیٹ کے خلاف
 ہے۔ دوسرے اگر ڈیفنی میشن سوٹ ٹھونک دیا گیا تو حق دوستی ادا کرنے کے
 بدلے وکیلوں کا حق محنت ادا کرنے کرتے آپ کا دیوالہ نکل جائے گا۔ اس
 کے ساتھ قدیم دوستی کی ایک اور نئی شرط بھی سن لیجئے۔ وہ یہ کہ ایک
 دوست کو دوسرے دوست کا مشیر اور راز دار ہونا بھی ضروری ہے اور
 یہ راز داری صرف عام معاملات ہی میں نہیں بلکہ دوست کی زندگی میں بھی اس کا
 مشیر اور ہمراز بن کر ہر طرح کی مدد سے اس کی اندرونی پریشانیوں کے دور
 کرنے کی کوشش کرے..... دوسرے کے پھٹے میں پاؤں ڈالنا اسی کو
 کہتے ہیں۔ اس ہنڈ رمانے میں جبکہ دوست کہا، دوست کے باپ کو بھی یہ
 حق نہیں ہے کہ کسی کے ذاتی معاملات اور اس کی پرائیوٹ باتوں میں دخل
 دے۔ دوستی کا مذکورہ بالا اصول کس قدر خلاف تہذیب ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ

ان غیر ضروری باتوں کو دوستی کے فرائض میں داخل کرنے کی ضرورت
 اُس وقت اس لئے آپڑی تھی کہ اگلے زمانے کے لوگوں نے اس کا اندازہ
 کیا نہیں کہ آئندہ چل کر زمانہ جب ترقی کے انتہائی معراج پر پہنچ جائیگا
 تو دوستی کی کتنی نئی نئی قسمیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس پر کافی غور کئے بغیر اپنے
 ہی زمانے کے ماحول کے مطابق دوستی کا یہ محدود معیار قائم کر دیا کہ
 دوست آں دائم کہ گیر دست دوست

در پریشاں حالی و در ماندگی

اب آپ ہی کہئے کہ دوستی کی پرانی کسوٹی پر آج کل کے احباب کو
 پرکھنے کا یہ نتیجہ ہوگا یا نہیں کہ سبکڑوں دوست اپنے ہاتھ سے نکل جائیں؟
 دوستی جیسے وسیع المفہوم لفظ کو اس قدر محدود معنی میں مقید کرنا اگلوں کی
 سخت اصطلاحی غلطی تھی۔ انھیں چاہئے تھا کہ دوستی کے مختلف اغراض و
 مقاصد اور اس کے برتنے کا جدا جدا موقع اور محل کا لحاظ کر کے دوستی کی
 جتنی مختلف صورتیں پیدا ہو سکتی تھیں۔ سب کی جدا جدا قسمیں اور پھر ہر ایک
 کی الگ الگ خصوصیات بیان کر کے دوستی کی ایک ایسی جامع تعریف کرتے
 جو کل اقسام دوستی پر صادق آتی۔

موجودہ زمانے میں دوستی کی جتنی قسمیں پیدا ہو گئی ہیں، ان میں سے
 چند کا ذکر حالی از دل چسپی نہ ہوگا۔

(۱) کلی دوستی :- یہ خیال کر کے کہ حسب عادت کا نائب ہے

غلطی کی یا مضمون نگار ہی ایسا کٹر پنجابی ہے کہ جسے بولنا تو درکنار "تی" لکھنا

ایک نہیں آتا۔ آپ اس کلبی کو کہیں قلبی دوستی نہ سمجھ لیں۔ اس کو بھلا قلب اور دل سے کیا لگاؤ محض چند گھنٹے تفریح، مذاق، ہنسی، دل لگی کے لئے کسی کلب کے ممبر آپس میں جو بے تکلفانہ مراسم پیدا کر لیتے ہیں، اسی کا نام کلبی دوستی ہے۔ جو صرن کلب کے احاطہ ہی تک محدود رہتی ہے۔ کلب سے باہر نکلے، کل سامان تفریح کی طرح دوستی کو بھی وہیں چھوڑ آئے۔ اس کے بعد کسے رابا کسے کا رے نہ باشد۔ مابخیر شام سلامت کا اصول رہ جاتا ہے۔

(۲) سفری دوستی: — حالات سفر میں بہت سے عجیب و غریب غیر متوقع واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ان ہی میں سے ایک سفری دوستی بھی ہے۔ جو بے شان و گمان اتفاقی طور پر دو اجنبیوں کے لئے تھوڑی دیر تک سامان دل چسپی بن جاتی ہے، جس کی ابتدا تو دریافت نام سے ہوتی ہے، پھر سکونت، پیشہ، مالی حیثیت کی تفتیش سے بڑھتے بڑھتے تعداد اولاد و دیگر خانگی امور کی باز پرس کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ادھر سے بان ادھر سے سگرٹ، ادھر سے پچائے ادھر سے ناشتہ کا تبادلہ بھی ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد خط لکھنے اور دوبارہ ملاقات کے قیمتی وعدے پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ غرض سفری منزل ختم ہونے کے پہلے چند ہی گھنٹوں میں دوستی کے کل مراحل طے کر لئے جاتے ہیں۔ پھر یہ ساری دوستانہ گرم جوشیاں ریل کے ڈبے سے باہر نکلتے ہی مسافروں کی بھڑ میں ایسی غائب ہو جاتی ہیں کہ پھر کچھ دنوں کے بعد اگر کہیں

دونوں میں اتفاقی ٹکڑ بھڑ ہو گئی تو دیر تک ایک دوسرے کو ٹٹکتے رہنے کے بعد
سلسلہ گفتگو از سر نو اس طرح شروع ہوتا ہے :-

ایک :- اس کے پہلے بھی آپ سے کہیں نیاز حاصل ہے۔

دوسرا :- مجھے بھی یاد آتا ہے کہ کہیں آپ کو دیکھا ہے۔

یہ ہے سفری دوستی جس سے اگلوں کو شاید ہی کبھی واسطہ پڑا ہو۔

(۳) اخلاقی دوستی :- اخلاق اور خاص کر نمائشی اخلاق

عجیب فریب دہ چیز ہے۔ جس کسی کے ساتھ آپ اسے برتنیں دہ غریب خواہ مخواہ
دوستی کے مغالطہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ کون نہیں جانتا کہ آج کل کے بڑے

لوگوں میں خلوص و محبت تو ہوتی نہیں، لے دے کر ان کے پاس صرف ظاہری
اخلاق ہے، جسے ابتدا میں تو ضرور دیتا اور پھر عادتاً برتنے پر وہ مجبور ہیں اور

یہ بہت سے نادانوں کے لئے مصیبت کا سامان بن جاتا ہے۔ اکثر نا تجربہ کار

بڑے آدمی کے دوست ہو جانے کے وہم میں مبتلا ہو کر بہت سی امیدیں

ان کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں، جو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ سچ پوچھئے

تو اس میں صاحب اخلاق کا کوئی قصور نہیں۔ اس طرح کے نمائشی اخلاق

بڑے لوگوں سے عادتاً سرزد ہونے لگتے ہیں۔ اب کوئی اسے دوستانہ

برتاؤ سمجھ کر غلط توقعات قائم کر لے تو اس پر کیا الزام؟ دوسروں کو کیا

کہا جائے، خود مجھے ایک صحیح صاحب کے بے تکلفانہ برتاؤ نے ان کی

دوستی کے مغالطہ میں ڈال دیا تھا اور اسی دوستی کے زعم میں ایک کام کی

نمائش بھی میں نے ان سے کر دی۔ گو یہ ایک محض معمولی کام تھا اور

انہوں نے نہایت فراخ دلی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ اس کے پورا کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ ساتھ ہی یقین دلاتے کے لئے یہ بھی کہا کہ دوست کے کام کو میں اپنا کام سمجھتا ہوں۔ مگر بد قسمتی سے نکلی وہ اخلاقی دوستی جس کو دلی خلوص سے کچھ لگاؤ ہی نہ ہوتا۔ اب اگر متنازعہ یا دہانیوں کے باوجود اسے پورا نہ کر سکے تو اس میں ان کا کیا قصور؟ قابل شکایت بات تو اس وقت ہوتی جب صحیح معنوں میں واقعی دوستانہ تعلقات ہوتے کسی کو اس کی ظاہری خوش اخلاقی پر اپنی خوش خیالی سے کوئی اپنا دوست سمجھ لے تو یہ سمجھنے والے کا قصور ہے نہ کہ اس اخلاق برتنے والے کا۔

(۴) کاروباری دوستی :- اصلی اور کاروباری دوستی میں بظاہر کوئی فرق نہیں۔ وہی آمدورفت، وہی دوستانہ تعلقات، وہی خلوص و محبت کی باتیں، وہی بے تکلفانہ برتاؤ۔ غرض دوستی کے جتنے لوازمات ہیں، ایک ایک کر کے سب اس میں موجود۔ البتہ روپے پیسے کا معاملہ جب آجاتا ہے، تو اس وقت عارضی طور پر یہ دوستانہ مراسم نظر انداز کر دیئے جاتے ہیں۔ ایسا موقع ہر وقت اور ہر شخص کے ساتھ پیش تو آتا نہیں، اس لئے جس کو ایسے دوستوں سے سابقہ پڑا ہے اس کے سوا دوسرا اس فرق کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ خوش قسمتی سے مجھے بھی اپنے ایک کاروباری دوست کے دوستانہ تعلقات سے مستفیض ہونے کا موقع مل چکا ہے، اس لئے اس کا ذکر بھی لطف سے خالی نہیں۔

نصہ یوں ہے کہ ایک ڈگری کی ادائیگی کے لئے مجھے کچھ روپیہ کی ضرورت آ پڑی۔ مختلف جگہوں میں کوشش کے باوجود اتفاق سے اس کا سامان نہ ہو سکا اور ادائیگی کی مدت میں صرف ایک روز باقی رہ گیا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر گھبرا یا ہوا ایک ایسے بے تکلف دوست کے پاس پہنچا، جو خوش حال زمیندار ہونے کے علاوہ ہمارے جینی کاروبار بھی کرتے تھے۔ مجھے پریشان صورت دیکھ کر نہایت ہی تپاک کے ساتھ انھوں نے خیریت پوچھی۔ میں نے اپنے آنے کی غرض اور اس فوری ضرورت کو بیان کرتے ہوئے کہا: ”اور روپے میرے پاس ہیں، صرف ڈیڑھ دو ہزار ملنے سے میرا کام چل جائے گا اور وہ بھی فقط دو ہفتہ کے لئے، بلکہ اس کے اندر ہی موضع سے روپے آنے کے ساتھ ہی واپس کر دوں گا۔ چونکہ کل تک ڈگری کی پوری رقم داخل نہ کرنے سے جائیداد کے نیلام ہو جانیکا خطرہ ہے، اس لئے میں نے سوچا کہ تم سے دستگرداں لئے کر کام نکال لوں۔ انشاء اللہ ہفتہ کے اندر ہی واپس کر دوں گا۔“

پہلے تو انھوں نے میری کل باتیں غور سے سُنیں۔ جب ضرورت کی اہمیت کا انھیں پورا اندازہ ہو گیا تو دوستانہ بے تکلفی نے کاروباری متانت کی صورت اختیار کر لی اور بغیر جھجک کے نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ کہا: ”بھئی دوستوں کے ساتھ ہمارے جینی کاروبار سے حتی الامکان میں احتیاط برتنا ہوں۔“

میں نے خوشامدانہ لہجہ میں کہا: ”یہاں پر ہمارے جینی کاروبار کا کیا ذکر۔“

میں تو صرف آٹھ دس روڑ کے لئے ایک دوست کی حیثیت سے دستگردا مانگتا ہوں۔“

چند منٹ تک سوچنے کے بعد اکھوں نے کہا: دستگرداں کا تو خیر ذکر ہی فضول ہے۔ باقی رہا فرض۔ تو تم جانتے ہی ہو کہ آج کل کوئی ہاجن سیکڑے دس روپے نذرانہ اور تین روپے ماہانہ سود سے ادھربات ہی کرنا نہیں چاہتا اور خاص کر ہینڈ نوٹ پر دینے کے لئے شاید ہی کوئی راعی ہو اور کالیوں کو تو پوچھئے ہی مت۔ وہ تو اور بھی سیکڑے دس بارہ روپے سے کم پھر روپے لگاتے ہی نہیں۔ اب اگر تمہارے کام نکالنے کی کوئی صورت پیدا کی جائے تو چونکہ دوستی کا واسطہ ہے اس لئے معاملہ کی صفائی کے لئے نذرانہ اور سود پہلے طے ہو جانا ضروری ہے۔“

میں نے کہا: ایسی ضرورت کے موقع پر دوستانہ تعلقات کے باوجود اس طرح ہاجن برتاؤ کہاں تک ایک دوست کے لئے مناسب ہے؟“

اس کا جواب ہوا اکھوں نے دیا وہ واقعی آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اکھوں نے نہایت صفائی کے ساتھ کہا: میرے تمہارے جو دوستانہ مراسم ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں اور یہ ہے معاملہ بزنس کا۔ دوستی، دوستی ہے۔ بزنس، بزنس ہے۔“

میں ان کے کاروباری انداز گفتگو اور اپنی ضرورت پر غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ ان کے شرائط میں اس وقت اگر کچھ بھی غدر کیا تو

دوستی بزنس کی نذر ہو ہی چکی، کہیں یہ ضروری بزنس بھی دوستی کی نذر ہو کر نہ رہ جائے۔ مجبوراً دوستانہ مراسم کو ہاجنی تعلقات میں منتقل کر کے ان کی مطلوبہ شرائط کے ساتھ ہینڈ لوزٹ پر بلا جبر و اکراہ و بلا تخریب و ترغیب و بغیر ہیکائے و پھسلانے و دباؤ نا جائز کے بدرستی ہوش و حواس دستخط کر دیا اور نذرانہ کی رقم مع سود پیشگی شکریہ کے ساتھ حوالہ کر کے کے بعد یقینہ لئے ہوئے ہر چہ از دوست می رسد نیکو ست کہتا ہوا اپنے گھر واپس پہنچا۔ سود کے ساتھ پیشگی شکریہ ادا کرنا بھی اس لئے ضرور تھا کہ سود در سود و ناوان و خسارہ کی رقم بھی اگر وہ پہلے ہی رکھوا لیتے تو میں کر ہی کیا لیتا۔ یہ ایک دوست کا ایسا احسان تھا کہ جس کے بوجھ سے اس کے سامنے ہمیشہ میری گردن اگر جھکی نہیں تو ٹیڑھی ضرور رہے گی۔

(۵) استحقاق دوستی :- دوستی کی ابد جتنی قسمیں ہیں، روابط اور تعلقات کے اعتبار سے نہیں مگر اغراض و مقاصد کے لحاظ سے، ان سب سے یہ جداگانہ قسم کی دوستی ہے۔ اس کی بنیاد دوست سے بھلائی کی امید پر نہیں بلکہ ”مرا زبیر تو امید نیست“ کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے فتنہ پرداز دوست کی شرارت اور فساد سے بچنے کے لئے دوستانہ روابط پیدا کئے جاتے ہیں۔ سرحد کے آزاد قبائل کے ساتھ گورنمنٹ کے دوستانہ تعلقات یا پولیس والوں سے بعض لوگوں کے دوستانہ مراسم اس کی مثال میں پیش کئے جاسکتے ہیں۔

(۶) سیاسی دوستی :- یہ دوستی اپنے گوناگوں مقاصد کے اعتبار سے اس قدر پیچیدہ ہوتی ہے کہ عوام تو عوام بہت سے پڑھ لکھے سیاسی دوستوں کے متعلق صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے کہ آپس میں یہ دولوں دوست ہیں یا دشمن۔ دوسروں کو چھوڑیے، میں تو کہتا ہوں خود ان دولوں دوستوں کو بعض وقت یہ فیصلہ کرنے میں دقت پڑتی ہے کہ ہم دونوں کے باہمی تعلقات دوستانہ ہیں یا معاندانہ۔ اس دوستی میں پہلی شرط یہ ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کی کسی بات پر اعتبار اور بھروسہ نہ کرے۔ چونکہ قدیم زمانے کی دوستی کی اندھی تقلید سیاسی دوستی میں تو ہوتی نہیں کہ ایک بار جس کا ساتھ دیا تو عمر بھر اسی کے ہو رہے۔ بلکہ احوال و مواقع و مصالح کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ہمیشہ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، اس لئے اس قدر پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے کہ ایک معمولی سی لغزش سے بھی دوستی تو دوستی خود اپنی ہستی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ سیاسی دوستی کی زبان اور اس کی اصطلاح بھی عام سمجھ سے بہت بلند ہوتی ہے، جسے سیاست دانوں کے سوا نہ کوئی دوسرا سمجھ سکتا ہے، نہ صحیح طور سے استعمال کر سکتا ہے۔ ایسی دوستیاں مصلحتاً اور ضرورتاً زیادہ تر سلطنتیں آپس میں کرتی ہیں۔ اس سیاسی دوستی کی بھی کئی قسمیں ہیں :-

(الف) مبعادی دوستی :- اگر قوت و اقتدار میں ایک دوست

اپنے دوسرے دوست کا ہم پلہ ہے تو دولوں قوی دوستوں کا رشتہ دوستی

اس قدر نازک اور کمزور ہوتا ہے کہ دوستانہ کشمکش کے ایک ہی جھٹکے میں ہر وقت اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے، اس لئے کسی خاص معاہدہ کے ماتحت ”میعادی دوستی“ قائم کرنی پڑتی ہے، جس میں مقررہ مدت کے لئے باضابطہ دستخطی عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ گو اس تحریری اقرارنامہ کی پابندی دونوں دوستوں کے لئے چنداں ضروری نہیں، مگر اس کی خلاف ورزی پر پروٹسٹ کے بعد اس کی تاویل کرنی عہد شکن دوست کے لئے لازمی ہے اور اس عذر گناہ بدتر از گناہ کو مصلحتاً دوسرے دوست کے لئے تسلیم کرنا ضروری ہے۔

(ب) وقتی دوستی :- اس کا دار و مدار وقتی مصلحت پر ہے۔

پہلا اصول اس کا موقع اور ضرورت ہے۔ وعدہ کا ایفا اور معاہدے کی پابندی گو اس میں بھی ضروری نہیں لیکن اس کے باوجود بعض اوقات یہ وقتی دوستی گلے میں ہڈی بن کر ایسی پھنس جاتی ہے کہ نہ نکلتے ہی بنتی نہ اُگتے۔ یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وقتی ضرورت سے مجبور ہو کر دو متضاد دوستیاں بیک وقت کرنی پڑتی ہیں۔ دوا ایسی جماعت جو اپنے اپنے مختلف مقاصد و اغراض کے باعث ایک دوسرے کی دشمن ہوں۔ ان دونوں دشمنوں سے بیک وقت دوستانہ تعلق قائم رکھنا جس قدر مشکل ہے، اسے وہی خوب سمجھ سکتا ہے جس غریب کو دوستی کی ان دو کشتیوں میں سوار ہونا پڑتا ہے۔ اگر ایک سے اظہار ہمدردی کیا تو دوسرے کا نیور بدلا اور دوسرے کی حمایت کی تو پہلے نے وعدہ یاد دلا کر ڈانٹ ڈپٹ بتائی۔ اب آدمی کس کا ساتھ دے کس کا نہیں۔ یہودیوں اور فلسطین کے عربوں سے

جس ضرورت کی بنا پر وقتی دوستی کرنی پڑی تھی وہ پوری ہو جانے کے بعد اب آپ ہی کہئے کہ ان دو متضاد دوستیوں کا بنانا کس قدر مشکل کام ہے۔ مجبوراً اس دوستانہ کشمکش سے نجات پانے کی اس کے سوا اور کیا صورت ہو سکتی تھی کہ یاتراں دونوں کو آپس میں نیٹ لینے کے لئے پھوڑ دیا جائے یا کسی ایسے کا ساتھ دیا جائے جس سے آئندہ کی اور دوسری امیدیں وابستہ ہوں۔ باقی رہا وعدے اور معاہدے کی پابندی تو جب عام سیاسی دوستی میں یہ غیر ضروری شے قرار دی جا چکی ہے، تو ایسی دوستی میں جس کا نام ہی وقتی دوستی ہے کہاں تک لازمی سمجھی جاسکتی ہے۔

(ج) حمایتی دوستی:۔ اس دوستی میں البتہ ہر طرح کی اعانت و مدد دوست کا لازمی فرض ہے، بشرطیکہ اس کی وجہ سے کسی اور سے دشمنی پیدا ہونے کا احتمال نہ ہو۔ بعض ہی خواہ و ہمدرد دوست کسی مصلحت سے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے دوست کی اعانت کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت یہ دوستانہ امداد عملی صورت سے منتقل ہو کر صرف زبانی رہ جاتی ہے۔ یوں کوئی کچھ کہے مگر مصیبت میں زبانی ہمدردی سے ہمت بڑھانے رہنا بھی معمولی مدد نہیں۔ اب اگر حبش والے اپنے کسی حمایتی دوست کو یہ کہہ کر بدنام کریں کہ ہر طرح کی حمایت کا وعدہ کر کے حوصلہ بڑھا کر پھلے تو ہمیں اٹلی سے بھڑا دیا، پھر عین وقت پر یہ تسلی دے کر کہ ”چوڑھ جا بیٹے سو لی پیرام بھلا کرے گا“ کناہ کش ہو گئے۔ اب آپ ہی فرمائیں ان کا یہ الزام کہاں تک درست ہو سکتا ہے۔ ان نا عاقبت اندیشوں سے کوئی یہ

پوچھے کہ حمایتی دوست کے لئے کس کتاب میں لکھا ہے کہ ایسے موقع پر خواہ مخواہ کسی دوسرے سے دشمنی مول لے کر اپنے بھرم کو خطرہ میں ڈال دیا ہے۔

(۵) ہمیری دوستی :- جب کوئی پھوٹی اور کمزور حکومت کسی

بڑی سلطنت کی نظر عنایت کا مرکز بن جاتی ہے، تو بڑی سلطنت کی دوستانہ ہمدردی "مان نہ مان میں تیرا ہمان" بن کر کمزور کے گلے میں دوستی کا طوق زبردستی ڈال دیتی ہے۔ اب یہ غریب لاکھ بچے چلائے کہ "بخشوی بی بی جو ہا لندورا ہی جئے گا" مگر صورتاً یہ گریہ مسکین دوست اس کی جان کب چھوڑتا ہے۔ خواہ مخواہ اس کا سر پرست دوست بن کر اس کی بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتا ہے۔ پھر یہ دوستانہ تعلقات بڑھتے بڑھتے "من تو شرم" تو نہیں مگر "تو من شرمی" کی صورت اس لئے اختیار کر لیتے ہیں کہ "تاکس نہ گوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری"۔

سیاسی دوستی کی مذکورہ بالا چند مثالوں سے کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس قسم کے دوستانہ تعلقات قائم کرنے میں صرف یورپ ہی والے ماہر ہیں بلکہ مغربی سیاست کے فیض بہرکت سے ایسی دوستیوں کا رواج ہندوستان میں بھی خدا کے فضل سے ہو چلا ہے۔ یورپ کے مدبر جن کے ہاتھ میں سلطنت کی باگ ہوتی ہے وہ اگر کامیابی کے ساتھ ایسی دوستیاں بناہ سکتے ہیں، تو بفضلہ تعالیٰ یہاں کے لیڈر بھی جن کے ہاتھ میں قوم کی نکیل ہے، کسی بات میں ان سے پیٹے نہیں۔ وقتی ضرورت کی بنا پر یہودیوں اور فلسطین کے عربوں کے ساتھ بیک وقت دو متضاد دوستیاں کی گئیں اور جس طرح اب اس کی بناہ

کی جا رہی ہے، بعینہ یہاں بھی وہی بھری دوستی کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اب آپ ہی انصاف فرمائیں، موجودہ زمانے میں جب کہ دوستی کی اتنی نئی
نئی قسمیں پیدا ہو گئی ہیں، قدیم زمانے کے دوستوں کی طرح آج کل کے احباب
سے بھی اسی طرح عملی ہمدردی کی امید رکھنا کس قدر سودہ خیال ہے۔ باقی
رہی زبانی ہمدردی تو بیچارے اگلے زمانے والوں کے پاس اس کے اظہار
کے لئے الفاظ کا اتنا ذخیرہ کہاں تھا جو آج کل کے احباب ایسے موقع پر
استعمال کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک مصیبت کے موقع پر میرے دوستوں
نے ہمدردی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اس مصیبت کے دور ہو جانے کے بعد
اس کا اثر اب تک میرے دل پر ہے۔

کئی سال ہوئے کہ چند احباب کے مشورہ سے میں نے غلہ کی
تجارت شروع کی۔ اب اسے میری بد قسمتی کہنے یا نا تجربہ کاری کہ یکایک
بازار گر جانے کی وجہ سے ایک ہی سال کے اندر جو کچھ رہی سہی پونجی تھی وہ
تو غائب ہی ہو گئی، ہمارے اور اڑھت والے کا بقایا جو میرے ذمہ
گر گیا وہ جدا نفع میں۔ اس ناقابل برداشت مالی نقصان نے جیسی میری
قابل رحم حالت بنادی اُسے خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ میری اس مصیبت کا
حال سن کر روزانہ ملنے والے احباب میں سے بعضوں نے تو غالباً اس
وجہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا کہ غایت محبت کے باعث شاید میری پریشانی
ان سے دیکھی نہیں جاسکتی تھی۔ بعض دوستوں نے اگر جس طرح حق دوستی
ادا کرنا شروع کیا وہ موجودہ دوستی کی بہترین مثال ہے۔

ایک ہربان :- یہ غلّے کے کاروبار میں تمہیں گھانا کیسے ہوا؟
میں :- تجارت میں عموماً جس طرح گھانا ہوتا ہے، بس ویسے
ہی سمجھئے۔

دوسرے کرم فرما :- آخر یہ تجارت کی تمہیں کیا سوچھی کھنی؟
میں :- چونکہ بدقسمتی سے چوری کرنا یا جیب تراشنا مجھے
آتا ہی نہیں، اس لئے مجبوراً تجارت ہی کرنی شروع کر دی۔
تیسرے ہی خواہ :- اگر تجارت ہی کرنی کھنی تو یہ کیا ضرور
تھا کہ غلّہ ہی کی ہو، جس میں کوئی تجربہ تمہیں نہیں۔ بعض تجارتیں ایسی
نفع بخش ہیں، جن کی بدولت آدمی تھوڑے ہی دنوں میں مال مال
ہو جائے۔

میں :- جی ہاں۔ میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ افیون یا کوکین کی خفیہ
تجارت شروع کر دوں، مگر اس کو کیا کیا بجائے کہ غلّہ کے کام سے بھی
زیادہ اس میں نا تجربہ کار تھا۔

چوتھے دوست :- افسوس! یہ بیٹھے بٹھائے تم نے مفت
مصیبت مول لے لی۔

میں :- بیٹھے بٹھائے تو نہ کہنا چاہئے۔ اس تجارت میں مجھے
کافی دوڑ دھوپ کرنی پڑی اور آپ کو مفت مصیبت لینے پر جو افسوس
ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ اتنی کثیر رقم صرف ہونے کے باوجود مفت مول لینے
کا مجھ پر غلط اتہام ہے۔

پانچویں شفیق حال :- تمھاری اس مصیبت سے مجھے دلی صدمہ پہنچا، مگر اپنے کئے کا کیا علاج ؟

میں :- معاف کیجئے گا، غلطی ہوئی۔ انشاء اللہ آئندہ کبھی ایسی گستاخانہ حرکت اس خاکسار سے سرزد نہ ہوگی جس سے آپ کو دلی صدمہ پہنچے۔

چھٹے ہمدرد :- جس کام سے آدمی کو واقفیت نہ ہو اس میں بے سمجھے بوجھے کو دپڑنا بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنی کثیر رقم کا خسارہ خود اپنی حماقت کا نتیجہ ہے۔

غرض جو آیا، غم گسار دوست کے بدلے ناصح مشفق ہی بن کر آیا۔ میں بھی کڑھ کر ان کی تکلیف دہ اور بے محل باتوں کا اسی طرح اول قول جواب دیتا رہا۔ ایک تو نقصان مایہ اس پر شامت ہمسایہ نے میرے زخم خوردہ دل پر اور بھی نمک پاشی کی۔ ایسی مصیبت کے وقت میں ان ناصحانہ زبانی ہمدردیوں نے مرہم کی بجائے نمک بر جراحات ہو کر میرے زخموں کو اور ہرا کر دیا۔ اس وقت بے ساختہ میری زبان پر یہ مصرعہ آگیا۔ ع

کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا
جی چاہتا تھا کہ اگر چارہ ساز نہیں تو کم سے کم صرف غم گسار ہی
کوئی ایسا ہوتا جس کے پاس اپنی دکھ بھری کہانی دل کھول کر کہتا
اور اس داستان غم کا اثر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے محسوس

ہوتا کہ کسی نے میری آدھی مصیبت بانٹ لی ہے۔ مگر ایسے نخلص بہادر
 اب کہاں؟ زمانہ ہوا۔ دنیا ان سے خالی ہو گئی۔ اب تو ویسے ہی دوست
 رہ گئے ہیں، جن پر یہ مصرع صحیح طور پر صادق آتا ہے۔
 ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو

مطائبات مانپوری

کُنّے

علم الحیوانات کے پروفیسر سے پوچھا، سلوتریوں سے دریافت کیا،
خود سر کھپاتے رہے لیکن کبھی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر کُنّوں کا فائدہ کیا ہے ؟
گائے کو لیچے دودھ دیتی ہے۔ بکری کو لیچے دودھ دیتی ہے، مینگنیاں
بھی۔ یہ کُنّے کیا کرتے ہیں ؟ کہنے لگے کہ کتنا ونا دار جا تو رہے۔ اب جناب
ونا داری اگر اسی کا نام ہے کہ شام کے ۷ بجے سے جو بھونکنا شروع کیا
تو لگاتار بغیر دم لئے صبح کے ۷ بجے تک بھونکتے چلے گئے، تو ہم لندون سے
ہی بھلے۔ کل ہی کی بات ہے کہ رات کے کوئی ۱۱ بجے جو ایک کُنّے کی
طبیعت ذرا گدگدائی تو انہوں نے باہر سڑک پر آ کر طرح کا ایک مصرعہ
دے دیا۔ ایک آدمہ سنٹ کے بعد سامنے کے بنگلہ میں سے ایک کُنّے نے
مطلع عرض کر دیا۔ اب جناب ایک کہنے مشق استاد کو جو غصہ آیا، ایک
حلوائی کے چوٹھے میں سے باہر لپکے اور پھٹنا کے پوری غزل مقطع تک
کہہ گئے۔ اس پر شمال و مشرق کی طرف سے ایک قدر شناس کُنّے نے زوروں
کی داد دی۔ اب تو حضرت وہ مشاعرہ گرم ہوا کہ کچھ نہ پوچھئے۔ کم بخت

بعض تو دو غولے، سہ غولے لکھ لائے تھے۔ کئی ایک نے فی البدیہہ قصیدے کے قصیدے پڑھ ڈالے۔ وہ ہنگامہ گرم ہوا کہ ٹھنڈا ہونے میں نہ آتا تھا۔ ہم نے کھڑکی میں سے ہزاروں دفعہ آرڈر، آرڈر پکارا لیکن ایسے موقع پر پردھان کی بھی کوئی نہیں سُنتا۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ میاں تمہیں ایسا ہی ضروری مشاعرہ کرنا تھا تو دریا کے کنارے کھلی ہوا میں جا کر طبع آزمائی کرتے۔ یہ گھروں کے درمیان آکر سوتوں کو ستانا کون سی شرافت ہے؟ پھر ہم دیسی لوگوں کے کتے بھی کچھ عجیب بدنیز واقع ہوئے ہیں۔ اکثر تو ان میں ایسے قوم پرست واقع ہوئے ہیں کہ پتلون کوٹ کو دیکھ کر بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک حد تک قابلِ تعریف بھی ہے، ان کا ذکر ہی جانے دیجئے۔

اس کے علاوہ ایک اور بات ہے۔ یعنی ہمیں بارہا ڈالیاں لے کر صاحب لوگوں کے بنگلوں پر جانے کا اتفاق ہوا۔ خدا کی قسم ان کے کتوں میں وہ شائستگی دیکھی ہے کہ عیش عیش کرنے لوٹ آئے ہیں۔ جوں ہی ہم بنگلے کے دروازے میں داخل ہوئے، کتے نے براآمدے میں ہی کھڑے کھڑے ایک ہلکی سی ”بج“ کر دی اور پھر منہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہم آگے بڑھے تو اس نے بھی چار قدم آگے بڑھ کر ایک نازک اور پاکیزہ آواز میں پھر ”بج“ کر دی۔ چوکیداری کی چوکیداری، موسیقی کی موسیقی۔ ہمارے کتے ہیں کہ نہ راگ نہ سُر۔ نہ سمرنہ پیر۔ تان پر تان لگائے جاتے ہیں، بے تالے کہیں کے۔ نہ موقع دیکھتے ہیں نہ وقت پہچانتے ہیں، گلے بازی کئے جاتے ہیں۔

گھنڈا اس بات پر ہے کہ تان سین اسی ملک میں تو پیدا ہوا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ ہمارے تعلقات کتوں سے ذرا کشیدہ ہی رہتے ہیں۔ لیکن ہم سے قسم لے لیجئے کہ ایسے موقع پر ہم نے کبھی ستیاگرہ سے منہ موڑا ہو۔ شاید آپ اسے غلط سمجھیں۔ لیکن خدا شاہد ہے کہ آج تک کبھی کسی کتے پر ہاتھ اٹھ ہی نہ سکا۔ اکثر دوستوں نے صلاح دی کہ رات کے وقت ہاتھ میں لاکھی، پھڑی ضرور رکھنی چاہئے کہ دافع بلیات ہے۔ لیکن ہم کسی سے خواہ مخواہ عداوت پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ کتے کے بھونکنے ہی ہماری طبعی شرافت ہم پر اس درجہ غلبہ پا جاتی ہے کہ آپ اگر ہمیں اس وقت دیکھیں تو یقیناً یہی سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہیں۔

شاید اس وقت آپ یہ بھی اندازہ لگالیں گے کہ ہمارا گلا خشک ہوا جاتا ہے۔ یہ البتہ ٹھیک ہے۔ ایسے موقع پر کبھی میں گالے کی کوشش کروں تو کھرچ کی سروں کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اگر آپ نے بھی ہم جیسی طبیعت پائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر آیۃ الکرسی آپ کے ذہن سے اتر جائے گی۔ اس کی جگہ آپ شاید دعائے قنوت پڑھنے لگ جائیں۔ بعض اوقات ایسا اتفاق ہوا ہے کہ رات کے دو بجے پھڑی گھاتے تھپیڑے واپس آ رہے ہیں اور ناطک کے کسی نہ کسی گیت کی طرز ذہن میں بٹھانے کی

کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ گیت کے الفاظ یاد نہیں اور نہ مشقی کا عالم بھی ہے، اسی لئے سیٹی پر اکتفا کی ہے کہ بے سُرے بھی ہو گئے تو کوئی یہی سمجھے گا کہ انگریزی موسیقی ہے۔ اتنے میں ایک موڑ پر سے جو سُرے تو سامنے ایک بگری بندھی تھی۔ ذرا تصور ملا خطہ ہو۔ آنکھوں نے اسے بھی کتا دیکھا۔ ایک تو کتا اور پھر بگری کی جسامت کا۔ یہ گویا بہت ہی بڑا کتا۔ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے، چھڑی کی گردش دھیمی ہونے ہوئے ایک نہایت ہی معقول زاویہ پر ہوا میں کہیں کھڑکی۔ سیٹی کی موسیقی بھی کھڑکھڑا کر خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا مجال ہے کہ ہماری کھڑکھٹی کی مخروطی شکل میں ذرا بھی فرق آیا ہو۔ گویا ایک بے آواز لے ابھی تک نکل رہی تھی۔ طب کا مسئلہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر سردی کے موسم میں بھی پسینہ آجائے تو کوئی مضائقہ نہیں، بعد میں پھر سوکھ جاتا ہے۔

چونکہ ہم طبعاً ذرا محتاط ہیں، اس لئے آج تک کتے کے کاٹنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ یعنی کسی کتے نے آج تک ہم کو کبھی بھی نہیں کاٹا۔ اگر ایسا سا کچھ کبھی پیش آیا ہوتا تو اس سرگزشت کے بجائے ہمارا مرتبہ چھپ رہا ہوتا۔ تاریخی مصرعہ دعائیہ ہوتا کہ اس کتے کی مٹی سے بھی کتا کتا گھاس پیدا ہو۔ لیکن سے

کہوں کس سے میں کہ کیا ہے سگ رہ بری بلا ہے
مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا

جب تک اس دنیا میں کئے موجود ہیں اور بھونکنے پر مصر میں،
 سمجھ لیجئے کہ ہم قبر میں پاؤں ٹھکائے بیٹھے ہیں اور پھر ان کتوں کے بھونکنے
 کے اصول بھی تو کچھ نرالے ہیں۔ یعنی ایک تو متعدی مرض ہے اور پھر
 بچوں اور بوڑھوں سبھی کو لاحق ہے۔ اگر کوئی بھاری بھر کم اسفندیار
 کتا کبھی کبھی اپنے رعب اور دب بے کو قائم رکھنے کے لئے بھونک لے
 تو ہم بھی چارونا چار کہہ دیں گے کہ بھئی بھونک (اگرچہ ایسے وقت
 میں اس کو زنجیر سے بندھا ہونا چاہئے) لیکن یہ کم بخت دو روزہ،
 سہ روزہ دو دو تین تین تو لے کے پلے بھی تو بھی تو بھونکنے سے باز
 نہیں آتے۔ باریک آواز، ذرا سا پھیپھڑا، اس پر بھی اتنا زور لگا لگا کر
 بھونکنے ہیں کہ آواز کی لرزش دم تک پہنچتی ہے اور پھر بھونکنے ہیں۔
 چلتی موٹر کے سامنے، گویا اسے روک ہی تو لیں گے۔ اب اگر یہ
 خاکسار موٹر چلا رہا ہے تو قطعاً ہاتھ کام کرنے سے انکار کر دیں گے۔
 لیکن ہر کوئی یوں ان کی جاں بخشی کھوڑا ہی کر دے گا؟ کتوں کے
 بھونکنے پر مجھ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کی آواز سوچنے کے
 تمام قویٰ کو معطل کر دیتی ہے۔ خصوصاً جب کسی دوکان کے تختے کے نیچے سے ان کا
 ایک پورا خفیہ جھٹکا باہر آ کر تبلیغ کا کام شروع کرے تو آپ ہی کہئے
 ہوش ٹھکانے رہ سکتے ہیں؟ ہر ایک کی طرف باری باری متوجہ ہونا
 پڑتا ہے۔ کچھ ان کا شور، کچھ ہماری صدائے احتجاج (زیر لب)، بے ڈھنگی
 حرکات و سکنات (حرکات اُن کی، سکنات ہماری)۔ اس ہنگامے میں دماغ

بھلا خاک کام کر سکتا ہے؟ اگرچہ یہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ ایسے موقع پر
 دماغ کام کرے بھی تو کیا تیر مار لے گا؟ بہر صورت کتوں کی یہ پھلے درجے
 کی نا انصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفیر رہی ہے۔ اگر ان کا ایک
 نمائندہ شرافت کے ساتھ ہم سے آکر کہہ دے کہ عالی جناب! سڑک
 بند ہے۔ تو خدا کی قسم ہم بغیر چون و چرا کئے واپس لوٹ جائیں اور یہ
 کوئی نئی بات نہیں۔ ہم نے کتوں کی درخواست پر کئی راتیں سڑکیں
 ناپنے میں گزار دی ہیں۔ لیکن پوری مجلس کا یوں متفقہ اور متحدہ طور پر
 سینہ زدوری کرنا ایک مکینہ حرکت ہے۔ (قاریئن کرام کی خدمت میں
 عرض ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز و محترم کتا کمرے میں موجود ہو تو یہ مضمون
 بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ مجھے کسی کی دل شکنی مطلوب نہیں) خدا نے
 ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کئے ہیں۔ کتے اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں۔
 آپ نے خدا ترس کتا بھی ضرور دیکھا ہوگا۔ عموماً اس کے جسم پر تپسیا
 کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب چلتا ہے تو اس مسکینی اور عجز سے،
 گویا بارگناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا۔ دم اکثر پیٹ کے ساتھ
 لگی ہوتی ہے۔ سڑک کے بچوں بیچ غور و فکر کے لئے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں
 بند کر لیتا ہے۔ شکل بالکل فلا سفروں کی سی اور شجرہ دیو جانس کلی سے
 ملتا ہے۔ کسی گاڑی والے نے متواتر بگل بجایا، گاڑی کے مختلف حصوں
 کو کھٹکھٹایا، لوگوں سے کہلویا، خود دس بارہ آوازیں دیں، تو آپ نے
 سر کو وہی زمین پر رکھے سرخ و مخمور آنکھوں کو کھولا، صورت حالات کو

ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کسی نے ایک چابک لگا دیا، تو آپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر ایک گز جا کر پرے لیٹ گئے اور خیالات کے سلسلے کو، جہاں سے وہ ٹوٹ گیا تھا، پھر شروع کر دیا۔ کسی ہائیکل والے نے گھنٹی بجائی تو لیٹے ہی لیٹے سمجھ گئے کہ ہائیکل ہے۔ ایسی چھوڑی چیزوں کے لئے وہ رستہ پھوڑ دینا فقیری کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔

رات کے وقت یہی کتا اپنی عشق پتی سی دم کو تا بحد امکان سڑک پر پھیلا کر رکھتا ہے۔ اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے غلطی سے اس پر پاؤں رکھ دیا، انھوں نے غیض و غضب کے لہجے میں آپ سے پرسش شروع کر دی۔ بچہ فیروں کو چھیڑتا ہے، نظر نہیں آتا؟ ہم سادھو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں۔ بس اس فقر کی بددعا سے اسی وقت رشتہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی راتوں تک یہی خواب نظر آتا ہے۔ بے شمار گتے ٹانگوں سے لیٹے رہتے ہیں اور جانے نہیں دیتے۔ آنکھ کھلتی ہے تو پاؤں چار پائی کی اڈوان میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اگر خدا مجھے کچھ عرصہ کے لئے اعلیٰ قسم کے بھونکنے اور کاٹنے کی طاقت عطا فرمائے تو جنوں انتقام میرے پاس کافی مقدار میں ہے، رفتہ رفتہ سب گتے علاج کے لئے کسولی پہنچ جائیں گے۔ ایک شعر ہے

عرفی تو میسریش ز غوغائے رقیباں

آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا

یہی وہ خلاف فطرت شاعری ہے، جو ایشیا کے لئے باعثِ ننگ

ہے۔ انگریزی میں ایک مثل ہے:-

”بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے“

یہ بجا سہی۔ لیکن کون جانتا ہے کہ بھونکتا ہوا کتا کب بھونکنا بند کر دے اور

کاٹنا شروع کر دے۔

مضامین پطرس

سوئے جو کل آنکھ میری کھلی

گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ ہماری جو شامت
آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالہ کرپا شنکر جی برہمچاری سے برسبیل تذکرہ
کہہ بیٹھے۔ ”لالہ جی ! امتحان کے دن قریب آنے جاتے ہیں، آپ سحر خیز
ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجئے۔“

وہ حضرت بھی (معلوم ہوتا ہے) نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے۔ دوسرے
دن اٹھتے ہی انھوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی
شروع کر دی۔ کچھ دیر تک تو ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے، ابھی سے کیا فکر۔
جاگیں گے تو لا حول پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ گولہ باری لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی گئی
اور صاحب کمرہ کی چوٹی دیواریں لرزنے لگیں، صراحی پر رکھا ہوا
گلاس جلتزنگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پنڈولم کی
طرح ہلنے لگا، تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا۔ مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار
کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، میرے آباؤ اجداد کی روہیں اور میری
قسمتِ خوابیدہ تک جاگ اٹھی ہوگی۔

بہتیرا آواز میں دیتا ہوں..... اچھا! اچھا!.....
 تھینک یو!..... جاگ گیا ہوں..... بہت اچھا!.....
 نوازش ہے!.....“ آجناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ خدایا یہ کس
 آفت کا سامنا ہے؟ یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردہ کو جلا رہے ہیں؟
 اور حضرت عیسیٰؑ بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں ”قہر“ کہہ دیا
 کرتے ہوں گے۔ زندہ ہو گیا تو ہو گیا۔ نہیں تو چھوڑ دیا۔ کوئی مردے کے
 پیچھے لٹھ لے کر پڑ جایا کرتے تھے؟ تو میں تھوڑی داغا کرتے تھے؟ یہ تو
 ہم سے بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ اکٹھ کر دروازہ کی چٹخنی کھول دیتے؟ پیشتر
 اس سے کہ بستر سے باہر نکلیں، دل کو جس قدر سمجھانا بچھانا پڑتا ہے، اس کا
 اندازہ تو اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں۔ آخر کار جب لمپ جلایا اور ان کو باہر
 سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھا۔

اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں، تو جناب ستارے
 ہیں کہ جگمگا رہے ہیں۔ سوچا کہ آج پتہ چلا میں گئے کہ یہ سورج آخر کس طرح
 سے نکلتا ہے۔ لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے
 چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں،
 ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی تو فکر سا لگ گیا کہ آج کہیں سورج
 گرہن نہ ہو۔

کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آوازی ۛ لالہ جی!..... لالہ جی!“
 جواب آیا ۛ ہوں ۛ میں نے کہا آج کیا بات ہے۔ کچھ اندھیرا اندھیرا سا

ہے؟“ کہنے لگے ”تو اور کیا تین بچے ہی سو درج نکل آئے؟“
 تین بچے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے۔ چونک کر پوچھا ”کیا کہا تم نے؟“
 تین بچے ہیں؟“

کہنے لگے ”تین..... تو نہیں..... کچھ سات
 ساڑھے سات..... منٹ اور تین ہیں۔“

میں نے کہا ارے کم بخت خدائی فوجدار بدتمیز کہیں کے۔ میں
 نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی
 نہ دینا؟ تین بچے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے ریلوے گارڈ
 سمجھ رکھا ہے؟ تین بچے ہم اٹھ سکا کرتے تو اس وقت دادا جان کے
 منظور نظر نہ ہوتے؟ ابا حق کہیں کے تین بچے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے
 ہیں؟ امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ لاسحول ولاقوۃ۔

دل تو بچاتا تھا کہ عدم تشدد کو خیر باد کہہ دوں۔ لیکن پھر خیال
 آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہمیں نے لے رکھا ہے؟
 ہمیں اپنے کام سے غرض ہے۔ لیپ بچھایا اور بڑ بڑاتے ہوئے
 پھر سو گئے۔

اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح
 اپنے دس بچے اٹھٹے۔ بارہ بچے منہ ہاتھ دھویا اور چار بچے چائے پی کر
 ٹھنڈی سڑک پر نکل گئے۔

شام کو واپس ہوٹل میں وارد ہوئے۔ ہوش شباب تو ہے ہی

اس پر شام کا رومان انگیز وقت، ہوا بھی نہایت لطیف تھی، طبیعت
بھی ذرا چلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں
داخل ہوئے۔ ح

بلائیں زلف جاناں کی اگر لیتے تو ہم لیتے

کہ اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی۔ ”مسٹر!.....“ ہم اس وقت ذرا
چٹکی بجاتے لگے تھے کہ بس انگلیاں وہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی
طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا۔ ”یہ آپ گارہے ہیں؟“ (زور آپ پر)
میں نے کہا۔ ”اجی میں کس لائق ہوں۔ خیر فرمائیے۔“ بلونے۔
”ذرا..... وہ میں..... میں ڈسٹرب.....
ہوتا ہوں۔“

بس صاحب ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی،
فوراً مر گئی۔ دل نے کہا۔ ”اونا بکار انسان دیکھ! پڑھنے والے یوں
پڑھتے ہیں۔“ صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ ”خدا یا
ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں
ہمت دے۔“

آنسو پونچھ کر اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے۔ دانت
بھینچ لئے۔ نکتائی کھول دی۔ آستینیں پڑھا لیں۔ لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ
کیا کریں؟ سامنے سرخ، زرد، سبز سبھی کتابوں کا انبار لگا تھا۔ اب ان
میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ سب کتابوں کو ترتیب سے

میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعہ کی پہلی منزل یہی ہے۔ بڑی تقطیع
 کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا۔ چھوٹی تقطیع کی کتابوں کو سائز کے موافق
 الگ قطار میں کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر ہر ایک کتاب کے
 صفحوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا۔ پھر ہمارا پرلی تک کے دن گئے۔
 صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا۔ ساڑھے پانچ سو جواب
 آیا۔ لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونہ پائے۔ دل میں
 کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح ۳ ہی بجے کیوں نہ اٹھ بیٹھے۔ لیکن
 کم خوابی کے طبعی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کیا۔
 آخر کار اس نتیجہ پر پہنچے کہ تین بجے اٹھنا لغویات سے ہے۔ البتہ ۵،
 ۶، ۷ کے قریب نہایت معقول ہوگا۔ صحت بھی قائم رہے گی اور
 امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی۔ ہم خود ما و ہم ثواب۔ یہ تو ہم جانتے
 ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلد ہی سونا چاہئے۔ کھانا باہر ہی سے کھا آئے
 تھے، بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالہ جی سے
 جگانے کے لئے کہہ ہی نہ دیں۔ یوں ہماری قوت ارادی کافی زبردست
 ہے۔ جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہرج؟ ڈرتے ڈرتے
 آواز دی "لالہ جی!"

انہوں نے پتھر کھینچ مارا۔ بس ہم اور بھی سہم گئے کہ لالہ جی کچھ
 ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ جھنجھلا کے درخواست کی "لالہ جی! صبح آپ
 کو بڑی تکلیف ہوئی۔ میں آپ کا بہت ممتون ہوں۔ کل اگر ذرا مجھے یعنی

جس وقت ۶ بجیں ” جواب نداد۔ میں نے پھر کہا ”جب
پھنج چکے تو سنا آپ نے؟“ چپ
”لالہ جی!.....“

کڑکتی ہوئی آواز میں جواب دیا ”سُن لیا۔ سُن لیا۔.....“
پھنجے جگادوں گا۔ بھری گاماپس فورایلفا پس.....“

ہم نے کہا ”ب، ب، ب، بہت اچھا یہ بات ہے“
تو بہ، خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لالہ جی آدمی بہت شریف ہیں۔
اپنے وعدہ کے مطابق دوسرے دن صبح ۶ بجے انہوں نے دروازے پر
گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا سہارا تھا۔ ہم خود ہی انتظار میں
کھتے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس بھاگتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو میں خود
ایک دو منٹ بعد آنکھیں کھول دیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا،
میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس شکل میں اسے قبول کیا۔
گوکہ باری بند کر دی۔ اس کے بعد واقعات ذرا بحث طلب ہیں اور
ان کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلاف ہے۔ بہر حال اس بات کا
تو مجھے یقین ہے اور میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے آنکھیں کھول دی کھیں۔
پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی
پڑھا۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پیشتر دیباچہ کی طور پر ایک آدھ
کروٹ بھی لی، پھر کا پتہ نہیں۔ شاید لحاف اوپر سے اُتار دیا۔ شاید
سراس میں لپیٹ دیا۔ شاید کھاتا کہ خدا بھالے خراٹا لیا۔ خبر، یہ تو یقینی

امر ہے کہ دس بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے لیکن لالہ جی کے جگانے کے بعد خدا جاتے ہم پڑھ رہے تھے یا سو رہے تھے۔ ہمیں ہمارا خیال ہے پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے ہوں۔ بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے، نہ آپ ماہر ہیں اور نہ میں۔ کیا پتہ لالہ جی نے جگایا ہی دس بجے ہو، اس دن ۶ دیر میں بجے ہوں۔ خدا کے کام میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور اپنا ہی کچھ معلوم ہوتا ہے۔

جناب شرافت ملاحظہ ہو کہ محض اس شبہ کی بنا پر صبح سے شام تک ٹھیکر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا مگر لالہ جی سے خوب ہنس ہنس کر باتیں کیں اور ان کا شکریہ ادا کیا اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو، حد درجہ کی طمانیت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا وینہ اور دنوں کی طرح آج بھی دس بجے اٹھنا لالہ جی! صبح کے وقت دماغ کیا صاف رہتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے۔ یعنی اگر صبح کی بجائے صبح سے شام ہو اگر تھی تو دن کیا بڑی طرح کٹا کرتا؟

لالہ جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد دیوں دی کہ پوچھنے لگے۔

”نہ میں آپ کو ۶ بجے جگا دیا کروں گا نا“ میں نے کہا ”ہاں! واہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ بے شک“ شام کے وقت آنے والی صبح کے

مطالعہ کے لئے دو کتابیں پھانت کر میز پر جوڑ دیں، کرسی چار پائی کے قریب سر کا لیا اور کوٹ اور گلو بند کرسی کی پشت پر آویزاں کر دیا۔ کن ٹوپ اور دستا نے پاس ہی رکھ لئے۔ دیا سلائی کو تکیہ کے نیچے ٹولا۔ تین دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا۔ صبح لاہ جی کی پہلی دستک کے ساتھ جھٹ آنکھ کھل گئی۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو "گڈ مارنگ" کیا اور نہایت بے دردانہ لہجہ میں کھانا۔ لالہ جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولوالعزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا — دل بھیا! صبح اٹھتا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا۔ اور کیا؟ تمہارے تو یوں اوسان خطا ہو جا یا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا۔ سچ کہتے ہو یا۔ یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت اس لاہور شہر میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا و مافیہا سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور غنچہ دہنی سے جاگ رہے ہیں۔

بھئی کیا بر خور دار سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔ ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور

پھر سوچنے لگے..... خوب..... تو ہم آج کیا وقت پر جا لگے ہیں۔ بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے۔ ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں۔ نہ خدا کا ڈر ہے نہ رسول کا خوف۔ سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتا کہتا رہا لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہ چلی..... (لحاف کاٹوں پر سرک آیا)..... تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جا لگے ہیں..... بہت ہی پہلے..... یعنی کالج شروع ہونے سے بھی چار گھنٹے پہلے..... کیا بات ہے! خداوندان کالج بھی کس قدر سست ہیں! ہر ایک مستورا انسان کو چھ نبی تک قطعی جاگ اٹھنا چاہئے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج ے نبی کیوں نہ شروع ہوا کرے..... (لحاف سر پر)..... بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام قوتوں کی بیخ کنی کر رہی ہے۔ عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے..... (آنکھیں بند)..... تو اب چھ نبی ہیں۔ تو گویا تین گھنٹہ تو مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں؟ شکسپیئر یا ورد سورہت؟ میں جاؤں شکسپیئر بہتر ہوگا۔ اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں اور صبح کے وقت اللہ کی یاد سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر خیال آیا کہ دن کو ہدایات کے بحرستان سے شروع کرنا ٹھیک

فلسفہ نہیں..... ورد سور کھڑے پڑھیں۔ اس کے اوراق میں فطرت کو
 سکون و اطمینان میسر ہوگا اور دل و دماغ نیچر کی خاموش دل آویزیوں
 سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے..... لیکن شکسپیئر.....
 نہیں ورد سور کھڑے ہی ٹھیک رہے گا..... شکسپیئر.....
 ہملیٹ..... لیکن ورد سور کھڑے..... لیڈی میکبیتھ.....
 دیوانگی..... سبزہ زار..... سنجر سنجر..... باد بہاری
 صید ہوس..... کشمیر..... میں آفت کا پر کا لا
 ہوں.....!

یہ معمہ اب فلسفہ مابعد الطبیعیات ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم
 نے لحاف سے سر باہر نکالا اور ورد سور کھڑے پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی دس
 بج رہے تھے، اس میں نہ معلوم کیا بھید ہے۔ کالج ہال میں لالہ جی ملے
 کہنے لگے "مسٹر! صبح میں نے پھر آواز دی تھی۔ آپ نے آواز نہ دی"
 میں نے زور کا قہقہہ لگا کر کہا "اؤہ اؤہ، نالہ جی یاد نہیں۔ میں نے
 آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا؟ میں پہلے ہی سے جاگ رہا تھا" بولے "وہ
 تو ٹھیک ہے لیکن بعد میں..... اس کے بعد..... کوئی
 سات بجے کے قریب آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے نہیں....."
 ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گو یا وہ پاگل ہو گئے تھے
 اور پھر مبینہ چہرہ بنا کر ماتھے پر تیری چڑھائے غور و فکر میں مصروف
 ہو گئے۔ ایک آدھ منٹ تک ہم اس علق میں رہے۔ پھر یکایک ایک

محبوبانہ اور معشوقانہ انداز سے مسکرا کر کہا "ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
 میں اس وقت..... اے..... اے نماز پڑھ رہا
 تھا" لالہ جی مرعوب سے ہو کر چل دیئے اور ہم زہر و اتقا کی مسکینی
 میں سر نیچا کئے کمرے میں چلے آئے۔ اب یہی ہمارا روزمرہ کا معمول
 ہو گیا ہے۔ جاگنا نمبر ۱ بجے، جاگنا ۱۰ بجے۔ اس دوران میں لالہ جی
 آواز دیں تو نماز۔ جب دل مرحوم ایک جہان آرزو تھا تو یوں بھل گئے کی
 تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمارا فرق ناز محبوبا لش کم خواب اور سیرج کی پہلی
 کرنیں ہمارے سیاہ پریچ بالوں پر پڑ رہی ہوں۔ کمرے میں بھولوں کی
 بوئے سحری روح افزا پیاں کر رہی ہو۔ نازک اور حسین ہاتھ اپنی انگلیوں
 سے بربط کے تاروں کو ہلکے ہلکے پھیر رہے ہوں اور عشق میں ڈوبی ہوئی
 سربلی اور نازک آواز مسکراتی ہو، گارہی ہو "تم جاگو موہن پیارے"
 خواب کی سنہری دھند آہستہ آہستہ موسیقی کی لہروں میں تجلیل
 ہو جائے اور بیداری ایک خوش گوار طلسم کی طرح تاریکی کے باریک
 نقاب کو خاموشی سے پارہ پارہ کر دے۔ چہرہ کسی کی نگاہ اشتیاق کی
 گرمی محسوس کر رہا ہو، آنکھیں مسحور ہو کر کھلیں اور چہارہ ہو جائیں۔
 دل آویز تبسم صبح کو اور بھی درخشندہ کر دے اور گیت "سانوری
 صورت تو ری من کو بھائی" کے ساتھ ہی شرم و حجاب میں ڈوب
 جائے۔ نصیب یہ ہے کہ پہلے "مسٹر! مسٹر!" کی آواز اور دروازے
 کی دندن سلمانوازی کرتی ہے اور پھر چار گھنٹے بعد کالج کا گھڑیاں دماغ

کے ریشہ ریشہ میں دس بجانا شروع کر دیتا ہے اور اس چار گھنٹے کے
 عرصہ میں گڑیوں کی گڑ بڑنے پھر دیگیوں کے اُلٹ بھانے،
 دروازے کے بند ہونے، کتابوں کے بھاڑنے، کرسیوں کے گھسیٹنے،
 گلیاں اور غوغا کرنے، کھنکھارنے اور کھانسنے کی آوازیں تو گویا
 قبیل البدیہہ ٹھمکیاں ہیں۔ اندازہ کر لیجئے کہ ان ساڑوں میں سرتال کی
 کس قدر گنجائش ہے۔

موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے
 جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں

مضامین پطرس

مشینوں کی موت

ایک دور روز پہلے خفیف سا چرچا تھا کہ سارے ہندوستان میں بجلی کے کارخانے خواب ہو رہے ہیں۔ برقی طاقت پوری طرح کام نہیں کرتی۔ آخر وجہ کو یہ بات اخباروں میں چھپ گئی کہ ملک بھر میں کوئی نرالا برقی تلام ہے کہ برقی رو پیدا ہوتی ہے مگر کام نہیں کرتی۔ ہفتہ سے کسی شخص کو کوئی تار کہیں سے نہ آیا۔ سرکاری بے تار کے برقی پیغام البتہ موصول ہو رہے تھے مگر ان کا راز کسی پر نہ کھلا۔ اسی دن بہشت سے ہوائی جہاز کسی غیر معلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے اور ریلوں میں بہت سی انگریزی فوجیں بھی کسی طرف نکل گئیں۔

اتوار لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا۔ گو دلیکتہ جیسے بڑے شہر میں تاروں کا نہ آنا سخت اضطراب انگیز ضرور تھا۔ صبح پیر کو ایک بے تار برقی پیغام آیا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ دو ایک روز تک سارے ملک کی مشینیں خواب ہو جائیں گی اور اس پیغام کو آخری پیغام سمجھنا۔ دلیکتہ میں پیر کا دن عجب شورش میں گزرا۔ جن دفاتر، دکانوں اور کارخانوں میں انگریز افسر ہوتے، وہاں کوئی انگریز نہ تھا۔ کلرک، چیراسی، مزدور سب بلا کام کئے واپس آ گئے۔

اس کے بعد کی ڈائری حسب ذیل ہے :-

(پیر ۵ بجے شام) :- سارے شہر میں عجب شاندار جلسے ہوئے۔

بھارت ماتا کی از سر نو تائید کی کس قدر شاندار ہے۔

سری جت متز چندر داس، پنڈت چھتری ہمارا اشر، راجہ نرمل بھگت نے وہ تقریریں کیں کہ ساری عمر میں ان لوگوں نے پبلک کے دل میں اپنی استعداد محبت بیدار کی ہوگی، جو آج کی تقریروں سے کی۔ داس صاحب نے کہا کہ پر ماتما کرے کہ یہ بھوٹ "کہ مشینیں بیکار ہو جائیں گی" سچ ہو جائے۔ کیا سری حضور راچندر جی موٹروں میں سوار ہوتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ ان کی روحانی شکتی البتہ ضرور اس پایہ کی تھی کہ وہ جہاں چاہتے بغیر مشینوں کی مدد کے جا سکتے تھے۔ مگر انھوں نے اپنے پیارے پوٹر ملک کے لئے مشینوں کا راجہ ہونا پسند نہ کیا۔ جو لوگ ہندوستان اور لنکا کے درمیان پل بنا سکتے تھے کیا ان کے لئے ریلیں اور موٹر پل ناممکن تھیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے مقدس بزرگ ہمیشہ مادی ترقی کو حقارت سے دیکھتے رہے ہیں۔ اور کیوں نہ دیکھتے؟ کہاں ہیں آج وہ مشینوں کے شہدائی اور ان کی لاکھٹی باز پولیس؟ ہمارے لئے وہ دن مبارک ہوگا کہ مشینیں بھی جائیں اور وہ بھی جائیں۔ اس تقریر پر پبلک کی طرف سے برابر پندرہ منٹ خوشی کے نعرے لگے رہے اور تین دفعہ بندے مانترم کا گیت گایا گیا۔ اس کے بعد پنڈت چھتری صاحب کی تقریر شروع ہوئی۔ پبلک کا خیال تھا کہ داس صاحب کی تقریر کے بعد چھتری صاحب کی تقریر کیا لطف دے گی۔ مگر انھوں نے ایک نیا پہلو اختیار کیا۔ فرمائے لگے کہ میرا وقت

میرا دھرم بھارت مانا کے غریب سپوتوں کی خدمت کے لئے وقف ہے۔
 غریب آدمیوں کو پہلے کون سے تار آتے تھے؟ اب نہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟
 غریب آدمی کہاں موٹروں میں بیٹھتے تھے؟ ان کے گھروں میں کون سے بجلی
 کے لمپ جلتے تھے؟ میں اُن کا ہوں وہ میرے ہیں۔ ہماری بلا سے اگر بجلی
 کے کارخانے بند ہیں تو ہونے دو۔ بھارت ماتا میں کس چیز کا کال ہے؟ ہمارے
 ہاتھ زمین کھودنے کے، ہماری ننگی پیٹھیں بوجھ ڈھونے کی عادی ہیں۔ فکر
 وہ کریں جن کا کچھ جاتا ہو۔ بھارت ماتا کے لئے وہ دن مبارک ہے کہ غریب
 اور امیر میں قدرتی مساوات ہو۔ وہ مساوات جس کے لئے ہمارے رشی کوشش
 کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں گوتم نے بادشاہی چھوڑ دی۔ کیا ہمارا ملک مشینیں
 نہیں چھوڑ سکتا؟ ہماری رائے یہ ہے کہ مشینیں اگر چلیں بھی تو مت چلاؤ۔ اس
 تقریر میں دس منٹ بڑے زور و شور کی واہ واہ ہوئی اور تین دفعہ بھارت ماتا
 کا گیت گایا گیا۔ ان کے بعد نرمل بھگت نے تو عجیب سماں پیدا کیا۔ فرمانے لگے
 کہ جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ اور یورپ دونوں متفق تھے کہ مشینوں کی پیدا کردہ
 تہذیب تھلک ہے۔ مشینوں نے انسان کو انسان سے بدل کر بے جان پرزے
 کر دیا تھا۔ موچی، بڑھئی، لوہار کو جو اپنے ہنر کا لطف پہلے تھا وہ مشینوں نے
 مفقود کر دیا۔ مشینوں نے ٹھیکیدار پیدا کئے مگر ہنرمند دستکار پیدا نہ کئے۔
 یہ پر ماتما کی خاص رحمت ہے کہ اب ہر شخص کو اپنے کام میں طبعی جدت کے
 اظہار کا موقع ملے گا۔

ان تقریروں کے ختم ہونے کے بعد شہر میں جا بجا چھوٹے چھوٹے

جلے ہوئے اور اس شام تک دلکتہ اس قدر خوش تھا کہ انسانی تاریخ میں
شاید ہی کوئی شہر ایسا خوش ہوا ہو۔

(پیر ۹ بجے رات) :- کوئی آدمی خبر لایا ہے کہ ریلیں سب بند
ہو گئیں۔ اس نئی خبر سے شہر میں تلاطم ہے۔

(پیر ۱۰ بجے رات) :- گھوڑے گاڑیوں کے پہنے نہیں چلتے۔ عوام
میں پریشانی زیادہ ہے۔ پولیس جان کے خوف سے کہیں بھپ گئی ہے۔

(پیر ۱۱ بجے رات) :- ابھی ابھی مشہور ہوا ہے کہ پستولوں میں گولیاں
نہیں چلتیں۔ کئی آدمی میرے سامنے پستول دیوار پر چلا چکے ہیں۔ آواز آتی ہے
مگر گولی میں زور نہیں۔ سارا شہر جاگ رہا ہے مگر کوئی شخص تقریر کرنے یا سننے
کے لئے تیار نہیں۔ لوگ در کے مارے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں۔ — مجھے
بازاروں سے خوف آتا ہے۔ گھر جا کر سونا ہوں۔

(منگل صبح ۷ بجے) :- تمام رات دروازے بند کئے پڑا رہا مگر نیند
نہ آئی۔ اب باہر نکلا ہوں تو سنتا ہوں کہ شہر میں گھرام ہے۔ آٹا پیسنے کی
مشینیں بند ہیں۔ آدھا شہر جکبوں کی تلاش میں سرگرداں ہے۔

(منگل صبح ساڑھے سات بجے) :- چکی کا پاٹ نہیں پھرتا، چونہ
نہیں چلتا۔ شہر میں لوگ خوف زدہ ہیں۔

(منگل ۹ بجے صبح) :- آٹھ دس بجے قتل ہو چکے ہیں۔ سب بجے

گھروں میں چھپ گئے ہیں اور روپیہ اور نوٹ انھوں نے چھپا دیئے ہیں۔
 اصل بات یہ ہوئی کہ صبح ہی صبح چند ہوشیار بنے نوٹ لے کر گھر گھر سے
 اور دس کے نوٹ کے بدلے تو نو روپیہ لیتے رہے۔ سب غریب آدمیوں
 کو یہ پتہ چلا کہ بنے لوگ اس لئے یہ چال کھیلے ہیں کہ ٹکسال ہو گئی ہوگی
 اور روپے اب نہ بنیں گے تو وہ نوٹ واپس لے کر گئے مگر بنیوں نے روپیہ
 واپس دینے سے انکار کیا۔ اس پر تکرار ہوئی اور بات بڑھتے بڑھتے لڑائی
 اور بلوہ ہو گیا۔ اسی وقت یہ بھی مشہور ہو گیا کہ گاؤں میں بھی بنیوں نے
 یہی کیا ہے اور وہاں بھی کاشتکار قتل مقامات پر اتر آئے ہیں۔

(منگل ۱۲ بجے دوپہر) : شہر میں معززین نے ایک حکومت
 کمیٹی قائم کی ہے۔ تمام دیا سلاخیوں کے بکس اس کمیٹی کے حکم سے جمع کئے
 جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو حقیقاً سے آگ بنانے کا علم ہے، ان کی تلاش
 ہو رہی ہے۔ سارے شہر میں سخت خوف ہے کہ اگر دیا سلاخیاں ختم ہو گئیں
 تو اس سردی کے موسم میں غضب ہو جائے گا۔

(منگل دو بجے بعد دوپہر) : آدھا شہر بھوکا ہے۔ لوگ بازاروں
 میں روٹی فروخت نہیں کرتے اور دکانیں سب بند ہیں۔ حکومت کمیٹی نے
 اعلان کیا ہے کہ کل تک سب کے کھانے کا انتظام کمیٹی کی طرف سے ہوگا۔
 چوبیس گھنٹے میں صرف ایک چھٹانک بھجئے گیہوں اور ایک چھٹانک چنے
 ملیں گے۔

(منگل ۴ بجے بعد دوپہر) : ملحقہ بڑے شہروں اور دیہاتوں سے

سخت وحشت ناک خبریں آئی ہیں۔ شہر کے دروازوں پر پھرے بٹھائے گئے ہیں۔ ہر شخص لاٹھی لئے پھر رہا ہے۔

(منگل ۵ بجے شام) :- غضب ہو گیا۔ پانی کے ٹل تو بند تھے ہی، اب کنوؤں پر چرخیاں نہیں چلتیں۔ ڈول سے پانی کھینچنا پڑتا ہے۔ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جو بیس گھنٹے میں ہر شخص صرف ایک ڈول پانی نکالے۔ مختلف کنوئیں مختلف محلوں میں تقسیم کئے گئے ہیں۔ پانی پر بہت سی لڑائیاں ہو چکی ہیں۔

(منگل ۶ بجے شام) :- بازاروں میں روشنی نہیں۔ لالٹنوں میں تیل نہیں جلتا۔ بٹی اونچی نہیں ہوتی۔ شہر کی حالت ناگفتہ بہ ہے۔ کچھ بھوکے آدمی..... کے گھر میں گھس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پورا حصہ مکان کا غلہ اور دیا سلائی سے بھرا ہے۔ اس پر لوگوں کو بہت غصہ آیا اور وہ سب مال نکال کر لے گئے۔..... کو حکومت کمیٹی سے الگ کیا گیا ہے۔ ہر شخص سخت خائف ہے۔

(منگل ۷ بجے شام) :- رات بے انتہا نقب زنی کی وارداتیں ہوئی ہیں۔ بہت سے بینک لٹے، بہت سے دفتر، کئی جوہریوں کی دکانیں۔ حکومت کمیٹی نے چند آدمیوں کو جو موقع پر پکڑے گئے تھے بازار میں اٹا لٹکا دیا ہے کہ لوگ خوف کے مارے چوریاں بند کر دیں۔

(بدھ ۹ بجے صبح) :- سخت وحشت ناک خبریں آرہی ہیں۔ یہ بھی

سنا گیا ہے کہ دیہاتی لوگ کو لوٹنے آرہے ہیں۔ جہلا میں یہ مشہور ہے کہ کسی فقیر کی بددعا سے یہ قہر نازل ہوا۔ جن لوگوں نے کہا تھا کہ مشینوں کا بند ہونا بھارت ماتا کے لئے مبارک ہوگا، وہ خوف کے مارے چھپ گئے۔ میرے پاس والے گھر میں بچہ رورہا ہے کہ اماں میرا گیند نہیں لڑھکتا۔ ایک نوجوان سائنس دان کو لوگوں نے بازار میں بہت مارا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اور کچھ بھی نہیں ہوا، صرف یہ ہوا کہ کسی برقی تلاطم کی وجہ سے کرۂ زمین کی حرکت بند ہوگئی۔ نہ گاڑی کا پھیا، نہ کسی مشین کا گول پرزہ، نہ گیند، کوئی چیز چکر نہیں لگا سکتی۔ ابھی بچارے نے بات بھی ختم نہ کی تھی کہ چند شہریوں نے اسے پکڑ کر کہا: گھن چکر کہیں کا؟ خدا کے کاموں میں دخل دیتا ہے۔ لالچھے تو چکر دیں! یہ کہہ کر ان بدعنوانوں نے اسے پیٹے پیٹے بے دم کر دیا۔

(بُدھ ۵ بجے شام) :- سارے شہر کی عورتیں اور مرد جمع ہو کر اپنے اپنے دھرم کے مطابق دعا مانگنے گئے ہیں کہ یہ قہر دور ہو۔

(بُدھ ۷ بجے شام) :- دعا کے جلسے ختم نہ ہوئے تھے کہ ایک مذہب والوں نے دوسرے مذہب والوں کی کسی طرح توہین کر دی۔ شہر میں اس وقت خانہ جنگی زور پر ہے۔ کوئی بیچ بچاؤ کرنے والا نہیں۔

(بُدھ رات ۱۰ بجے) :- دیہاتی لوگ شہر میں آگھسے مگر اس سے خانہ جنگی ختم ہوگئی ہے۔ دیہاتی لوگوں نے شہر میں، بازاروں میں پھرے بٹھا دیئے ہیں۔ سب اپنے گھروں میں خوف سے بند بیٹھے ہیں۔ اکثر بھوکے پیاسے ہیں۔ باہر سے دودھ جو آتا تھا وہ کل سے نہیں آیا۔ ہزاروں بچے

بلبلارہے ہیں۔ شہر کی جو چند گائیں ہیں ان کا دودھ ایک حصّہ دودھ آٹھ حصّہ پانی ملا کر صرف ایک سال سے چھوٹے بچوں کے لئے فروخت ہو رہا ہے۔ میرے ہمسائے میں ایک ماں کی ایک ہی بچی ہے، جو بیمار ہے، صرف ڈیڑھ سال کی ہے، اُسے کل سے دودھ نہیں ملا۔ وہ سخت بُری طرح رو رہی ہے۔ ماں رو کر دعا کر رہی ہے کہ پر ماتما اس بچی کے اچھا ہونے تک مجھے دودھ عطا کر دے۔ کہہ رہی ہے ”پر ماتما اور کچھ نہیں مانگتی۔ مجھے اس بچی کی گائے بنادے۔ اس محصوم کو بھوکا پیاسا نہ مرنے دے۔“

(اتوار بعد دوپہر) :- جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے حالات قابلِ تحریر نہیں۔ میں زندہ تھا مگر بھوکا پیاسا نیم پاگل۔ خون کے مارے اس سردی میں ایک پرانے تہ خانہ میں چھپا رہا۔ شہر کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ آج صبح اس تہ خانے سے نیم جاں، نیم پاگل، پیاسا سے عاجز ہو کر باہر نکلا، تو دیکھتا ہوں کہ بازار میں انگریزی فوج کھڑی ہے اور یہ منادی ہو رہی ہے کہ۔۔۔ ”سب ٹھیک ہے کوئی خوف نہ کرو“

(پیر ۱۰ بجے صبح) کل بعد دوپہر پانی پیا تو بیہوش ہو گیا۔ آج گزشتہ ہفتہ کی تمام مصائب کی وجہ معلوم ہوئی۔ مریخ ستارے کے سائنس دان اس زمین سے گفتگو کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے وہ برقی روائے اپنے وطن سے ہمارے کرہ ارض کی طرف بھیجی جس سے ہر قسم کے چکر کی حرکت بند

ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ اس قسم کی برقی رو نہ کھینچے تو وہ رو
 کبھی زمین تک نہ پہنچتی۔ اول تو وہ فضا میں منتشر ہو جاتی اور جو یہاں پہنچتی
 تو وہ زمین اور زمین کی مشینوں کی حرکت سے کافی کالا آمد نہ ہوتی۔ یورپین
 سائنس دانوں کو چونکہ اس کا خیال تھا، انھوں نے اپنی فوج اور حکومت
 کو مطلع کر دیا اور یہ لوگ اتنے دن اپنے جہازوں میں سمندر پر رہے۔ مریخ
 کی برقی رو کا اثر سمندر پر بہت کم تھا۔

مَضا مین فلک پَما

نئی دکان

انسان بیمار ہو تو قسمہا قسم کے غیر ضروری سوالوں پر ضرورت سے زیادہ غور کر لیتا ہے۔ مثلاً اسی سوال پر کہ زندگی کیا ہے؟ تندرست آدمی کو غور کی فرصت کہاں؟ وہ تو عملی طور پر زندہ جواب یہ دیتا ہے کہ اگر انسان ایڈیٹر ہو تو زندگی یہ ہے کہ ہر روز کسی بھائی ایڈیٹر یا کم از کم گورنمنٹ کو دو چار گرم سٹادیں، کسی خود سر لیڈر کی حرمت کر دیں، اپنی من بھاتی روحانی غذا کے دوسرے گا دیں اور جو اس رائے سے متفق نہ ہوں انھیں زندہ در گور کر دیں۔

اگر انسان تاجر ہو تو زندگی یہ ہے کہ سستا خریدیں، ہنگامہ بچیں اور بچت سے کمپوں پر کڑے اور محلوں پر محل بنوانے چلے جائیں۔ لوگوں سے بھی سُنیں، خود بھی کہیں کہ محنت کا پھل ہے۔ اللہ کا فضل ہے۔

اگر انسان معلم ہو تو زندگی یہ ہے کہ کوڑمغز کا ہاتھ اور

ماسٹر صاحب کا بید۔ آئے دن اور ہر سال۔ یہاں تک کہ کتنا ہیں
دھڑا دھڑکیں۔ امتحان کے پرچے دیکھنے کی فیس آئے۔ ڈائریکٹر محکمہ
تعلیم تعریف کریں اور صوبے بھر میں نام ہو۔

گویا تندرستی کو اس سوال سے کہ زندگی کیا ہے؟ کوئی خاص
حکیمانہ دل چسپی نہیں یا یوں کہئے کہ حکمت (فلسفہ) بیماریوں کا مشغلہ
ہے۔ مگر حال میں علم النفسیات کے ایک ماہر کی کتاب نظر سے گزری
ہے جو اس زریں اصول کو ٹھکراتی نظر آتی ہے۔ یہ ماہر سچے معنوں میں
شفاء الملک ہیں۔ بیماریوں کا علاج خیالات کی مرہم پٹی سے کرتے
ہیں اور بے انتہا کامیاب ہیں۔ یوں سمجھئے کہ پوشیدہ اور فراموش
شدہ حسیات کے دھوبی ہیں۔ پہلے چھپے انسانی احساسات کو سرنگ
لگا کر باہر نکال لاتے ہیں، پھر ان کو جمع شدہ کثافت و غلاظت سے
الگ کرتے ہیں اور جب یہ نکھرے ہوئے احساسات اپنا عکس خود
دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو مریض سے کہتے ہیں کہ چلو سچھی اور
واقعی مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ ان کے اس طرز عمل پر تو اعتراض نہیں
مگر جب ان ماہر صاحب کے علاج کے فلسفے پر غور کرتا ہوں (آج کل
طبیعت کچھ نادرست ہے) تو حیران ہوتا ہوں کہ دنیا کہاں سے کہاں
جانکی اور محض اردو خواں ابھی تک اپنی پرانی ادھیڑ بن میں ہیں۔
مشتے نمونہ از خروارے کے اصول پر ان ماہر صاحب کا صرف ایک

نظر یہ پیش کرتا ہوں۔ اگلے وقتوں کے لوگ (یعنی ہم محض اُردو خواں) تو یہ سوچا کرتے تھے کہ کیا بھوٹ بولتا بھی کبھی جائز ہو سکتا ہے؟ مگر ان ماہر صاحب کا خیال اس کے لگ بھگ ہے کہ بعض خاص حالات میں چنداں قابل اعتراض نہیں۔ راستی موجب رضا کے خداست کا پتنگ اس تفاسست سے انھوں نے کاٹا کہ واہ واہ واہ کرتے چپا سعدی کے دروغ مصلحت آمیز کا گلا بیٹھ گیا ہے۔

حضرت ماہر صاحب فرماتے ہیں کہ بقا بعد از مرگ (روح انسانی کے غیر فانی ہونے کا مسئلہ) کو یوں تو کون باور کرے گا۔ مگر آج کل یورپ میں جو سینکڑوں پیرانہ نود سالہ موجود ہیں، وہ موت کے انتظار میں کیا سوچیں؟ کیا ان کے لئے بہترین خوش رہنے والا طریقہ نہیں کہ وہ یہ باور کر لیں کہ صرف جسم ہی مرے گا، روح کو ہمیشہ بقا رہے گی اور اگر یہ بہتر طریقہ ہے تو پھر کیوں اس پر اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ اعتقاد نہایت لادبی ہے؟ دوسرے لفظوں میں حکیم صاحب کا ارشاد گویا یہ ہے کہ مذاہب کا پہلا اور آخری تمام تر مقصد یہ ہے کہ وہ دل خوش کن فریبوں کا خوب صورت مجموعہ ہوں۔ لاحول و لا قوۃ۔ اگر حضرت اسی پر اکتفا کرتے تو خیر گذرتی۔ مگر آپ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شباب کے مذہب سے ایام پختہ کاری کا مذہب نطی الگ ہونا چاہئے اور علیٰ ہذا القیاس۔ یعنی عمر کے مختلف مدارج کے لئے۔ مذاہب کا فرض ہے کہ مختلف پیرایوں

میں فریب کاری کی خدمت سرانجام دیں۔ ان حضرت کی کتاب پڑھتے
پڑھتے مجھے شبہ ہونے لگا کہ یورپ میں مذاہب کی کوئی نئی دکان تو
کھلنے والی نہیں کہ ہر موسم، ہر قد، ہر رنگ، ہر قابلیت اور ہر عمر کے
لئے مذاہب کا تنزیب وہاں ہیا کر دیں۔ اگر یہ دکان چل نکلی تو پھر
فیشن کی ستم کاریاں غضب ڈھائیں گی۔

کاش ہندوستان کوئی ایسا سودیشی سودرما (ہما تما کی دکان
بند ہونے والی) پیدا کر دے جو یورپ کی اس نئی دکان کے کھلنے
سے پہلے ہی ہندوستان میں کاروبار چلا کر دکھلا دے۔ ہر قسم کے
مذہبی تفرقہ مٹ جائیں۔ مختلف مذاہب والے لڑتے اسی لئے ہیں
کہ ہر شخص بجائے خود سچے دل سے یقین رکھتا ہے کہ میرا مذہب راستی
کا واحد ٹھیکہ دار تھا اور جو مجھ سے متفق نہیں ان کا راستہ غلط ہے۔
مگر یہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لئے اس کے حسب حال
دروغ راستی نما کی ضرورت ہے۔ گویا انا الحق کی بجائے یہ نئی
معرفت نکلنے والی ہے کہ —

انا الکذب

اور ہر شخص دوسرے سے کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں ہم سب حاتم ہیں۔
اغت انسانی کا یہ نیاستی یورپ ہی کو مبارک ہو۔ ہم پنجابی اردو خوانوں
کے لئے تو اپنے پرانے پیراچھے ہیں کہ کھاتے ہیں مگر کم از کم کبھی کبھار یہ بھی
کہہ دیتے ہیں کہ تھا کو یاد کرو اور بزرگوں کی ارواح کو ثواب پہنچاؤ۔ یہ کیا

یورپ کا تسخیر ہے کہ خود فریبی کا لطف اٹھاؤ؟ حضرت اکبر تو فرما گئے کہ اُلی کی توپوں میں کیڑے پڑیں۔ مگر میں تو درگاہ الہی میں دن رات یہ دعا کرتا ہوں کہ یورپین دماغ میں یورپین بم پھٹیں۔ کہاں ہم غریب صدقِ دل سے پارسائی پر مرتے والے اور کہاں یہ خراباتی کہ جامہٴ پارسائی کو بازی مگر ضروری پہتاوا بیان کرتے ہیں۔

اگلے وقتوں کے لوگ علم کی اور عالم کی سچے دل سے عزت کرتے تھے۔ مگر یورپ والے علم کو اور عالم کو جسمانی خوشی کا غلام تصور کرتے ہیں اور وہاں کے عالم خود اس نئی طرز کے موید ہیں۔ لعنت بہ کالہ شیطان!

مکرر۔ مگر کہیں یہ نہ ہو کہ یورپ والے ہی سچے ہیں —
واللہ اعلم بالصواب

سہ کمر۔ کچھ بھی ہو مگر یہ خیال دل سے نہیں نکلتا کہ کاش یہ نئی دکان سب سے پہلے ہندوستان میں ہی جاری ہو۔ غیرتِ ہندی اور حب الوطنی کا زبردست تقاضا ہے کہ بجائے اس کے کہ آواگون موت کے بعد ہو۔ یہ صورت ہو جائے کہ اس کی زندگی کے اندر ہی اندر جو آج بنگالی اور برہمن ہے وہ کل سکھ اور پنجابی ہو۔ جو کل پارسی اور بمبئی کا سیٹھ تھا وہ آج سرحد کا پٹھان ہو۔ یہ تغیر و تبدل اس

مرعت سے ہو کہ میاں بیوی کو اور بچے ماں باپ کو نہ پہچانیں۔ انگریز
 زبانیں سیکھنے سیکھتے عاجز آجائیں اور گھبرا کر یہاں سے چل نکلیں۔ کیا ہی
 لطف رہے کہ جو ایک دن پنڈت ہو وہ دوسرے دن چار اور تیسرے
 دن والی ریاست کے روپ میں نظر آئے۔ پھر تو کسی کو شبہ کی
 گنجائش نہ رہے کہ ہندوستانی اصل میں سب ایک ہیں۔

مَضا مین فلکِ پیما

غُسلِ پا

بہت سے بچوں کا نفسی تجربہ کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ نہانے کی رسم بچہ کے زمانہ بلکہ اس سے بھی بہت پہلے زمانہ کی یادگار ہے جب کہ اس کُرہٗ الارض پر صرف پانی ہی پانی تھا۔ آہستہ آہستہ اس پانی میں مچھلیاں، مینڈک، گھڑیاں اور گرچہ پیدا ہوئے اور تخلیق حیات کے مختلف منازل طے کرتے ہوئے مختلف انواع از تقائی درجوں کے بعد انسان کی موجودہ صورت کو پہنچے۔ چنانچہ آج بھی بیسویں صدی کا بچہ جب ٹب میں پڑے پڑے چلا اٹھتا ہے تو یقیناً پانی کے ٹھنڈے ہونے کی شکایت نہیں کرنا بلکہ اس آبی زمانہ کے وحشی رسم کے خلاف صائے احتجاج بلند کرتا ہے جس کے نام سے ڈارون کا نام ہمیشہ کے لئے وابستہ ہے۔

اس زمانہ میں بہت سی پرانی وحشیانہ رسمیں متروک ہو چکیں مگر نہانے کے متعلق ابھی کچھ عرصہ اور جہاد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میرے بہت سے احباب جو اس قابلِ تقریر رسم کے خلاف جہاد کرتے

کرتے تنگ آچکے ہیں اور کچھ بہت پر امید نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جنتک پنجاب میں پانچ دریا بہتے رہیں گے، انسان بدستوران میں نہاتے اور گھڑیاں، مگر مچھ اور خونناک بھنوروں کا شکار ہوتے رہیں گے۔ یہاں میں ان لوگوں کا تفصیل سے ذکر کرنا نہیں چاہتا جو غسل خانوں میں نہاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ چنانچہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ پنجاب میں، جہاں متوسط طبقہ کے لوگ کافی تعداد میں ہیں، ہر دو ہزار افراد کے لئے صرف ایک غسل خانہ دستیاب ہو سکتا ہے اور بعض اضلاع میں تو تناسب کا یہ فرق بہت بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ محکمہ دیہات سدھار کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ ضلع ہوشیار پور میں ایک بھی غسل خانہ نہیں۔

لیکن میں اپنے احباب کے نکتہ نگاہ کو درست نہیں سمجھتا۔ میں مستقبل کے متعلق اس قدر ناامید نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا عقیدہ محض ایک نام نہاد رسمی رجائیت کے فلسفہ پر مبنی ہو۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دنیا میں یاسیت اور تذبذب میں پڑے ہوئے دلوں نے آج تک کچھ نہیں کیا اور پھر میرے پاس تو پر امید ہونے کے لئے بہت سی وجہیں ہیں انھیں بالتفصیل بیان کر دیتا چاہتا ہوں۔

(۱) اس سیاسی خلفشار کے زمانے میں لوگوں کو غسل سے وہ دلچسپی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ نہانا ایک انفرادی فعل ہے اور فسطائیت یا اشتراکیت ہر دو مقبول عمومی فلسفے انفرادیت کو مٹا دینے پر تلے ہوئے ہیں۔

(۲) جوں جوں "تہذیب" بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسان کو پانی سے

نفرت ہوتی جا رہی ہے اور نہانا تو محض اب بچے درجوں کی پسماندہ جماعتوں کے لئے رہ گیا ہے۔ ورنہ شائستہ و مہذب لوگ تو صرف ڈرائی کلین ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کنوئیں پر نہاتے نہاتے ایک پوربے کا دوسرے پوربے سے کہنا "ارے یار! تو نے تو لٹیا ہی ڈبوری" ذرا خیال کیجئے کتنا یتیم، غریب، افلاس زدہ فقرہ ہے۔ خود داری، بندہ وصلگی اور تہذیب سے قطعاً عاری۔ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ وہ دن کے کئے بچے نہاتا ہے؟ تو میں یہ وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ مکمل تہذیب یافتہ ہونے کے لئے ابھی اسے کتنے مدارج اور طے کرنے ہیں۔

(۳) مثال کے طور پر: —

صبح ۴ بجے کون نہاتا ہے؟ — پوربیا، بنیا، میونسپلٹی کی سڑکوں پر پانی پھڑکنے والا جتنر۔

صبح ۶ بجے — ڈاکیہ، دفتر کا بابو، پولیس کا سپاہی۔

۸ بجے — پروفیسر، کالج کا لڑکا۔

۱۰ بجے — صاحب بہادر، لیڈر۔

۱۲ بجے — منسٹر، مجسٹریٹ، رئیس اعظم۔

اس کے علاوہ جوں جوں آپ یہ مدارج طے کرتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ نہانے میں وقت بتدریج کم صرف ہو رہا ہے۔ اگر آپ پہلے غسل کرتے وقت آدمہ، پون گھنٹہ صرف کرتے تھے تو اب صرف دو منٹ بد آجائیں گے۔ اگر پہلے سارے جسم کو بار بار پانی میں ڈبوئے تھے، تو اب

صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کو تر کر کے ”نہاتے“ سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو اس ہندو زمانے کا انتظار کر رہا ہوں جب کہ لوگ صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پانی سے تر کر لیا کریں گے اور پھر فخریہ لہجے میں اپنے احباب سے ذکر کیا کریں گے کہ ”بھئی آج ہم ”نہاتے“ اور یقیناً جس طرح ہندوستان کو سورا ج حاصل ہوگا، اسی طرح وہ دن بھی ضرور آنے والا ہے جب کہ نہاتے کی رسم اس ہندوستان جنت نشان سے قطعاً مٹ جائیگی۔ صرف کہیں کہیں جس طرح آج کل بعض راسخ الاعتقاد ہندو سنیچر وار کو تیل کی پیالی میں پیسہ ڈال کر اپنا منہ دیکھ لیتے ہیں، بعض پُرانی وضع کے بزرگوار راہ چلتے چلتے ہفتہ کے روز پانی کی پیالی میں چہرہ دیکھ لیا کریں گے اور نہایت غور سے کہا کریں گے ”آج تو ہم نے غسل کر لیا۔ کتنی مدت کے بعد آج پانی میں منہ دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ خدا غارت کرے اس نئے زمانہ کو، آج کل لوگ نہاتے بھی نہیں۔ جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہماری اماں ہفتے میں ایک دن ہمارے سارے جسم کو پانی سے تر کر دیا کرتی تھیں۔ اور پتہ نہیں یہ کہاں تک سچ ہے۔ مگر ہمارے دادا جان ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ ہر روز اپنے جسموں کو پانی میں بھگو لیا کرتے تھے (ایک بھر بھری لیکر) واہ، واہ، اس نہاتے میں بھی کیا مزہ ہوگا“

غسل کے نقصانات جتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ پُرانا عقیدہ کہ غسل کرنے سے مسام کھلتے ہیں، بدن عفاف رہتا ہے اور جی ہلکا پھلکا رہتا ہے، کبھی کا اپنی موت آپ مر چکا۔ میں خود اپنی پچیس سالہ تجرباتی زندگی کی

بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ راوی میں نہانے سے مسام کھلتے نہیں، بلکہ جو کھلے ہوں وہ بھی اکثر بند ہو جاتے ہیں۔ اور جی کے ہلکے پھلکے رہنے کے متعلق ضرر یہ عرض ہے کہ اگر غلطی سے راوی کا دو گھونٹ پانی اندر چلا جائے تو ہیمینہ ہو جانے کا احتمال رہتا ہے۔ غالباً دریا کے کنارے شمشان بھومی بنانے کی غرض و غایت یہی تھی۔

پھر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نہانے سے بدن چست ہوتا ہے اور رنگ نکھر آتا ہے، تو سائنٹفک نکتہ نگاہ سے اسے بھی غلط سمجھنا چاہئے۔ نہانے کے فی الفور بعد بدن چست نہیں ہوتا بلکہ سکتا ہے۔ باقی رہا رنگ کا نکھرنا۔ اگر نہانے سے رنگ نکھرتا، تو جنوبی ہندوستان کے باشندے کب کے ”گورے“ بن چکے ہوتے اور سمندر کی ہر ایک چھلی کا رنگ سفید ہوتا۔ مگر اس کے متعلق ایک کہانی عرض کرنا چاہتا ہوں۔

دریائے تپتی کے کنارے سات بھائی رہتے تھے۔ وہ بہت لمبے اور نحیف الجسم تھے۔ ان کے جسم اس قدر کمزور تھے کہ اکثر وہ در کے مارے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلتے۔ مبادا ہوا کا کوئی تیز و تند جھونکا انہیں اڑا کر لے جائے۔ وہ ہر صبح کو اٹھ کر اپنے پھونس کے جسموں کو دیکھتے اور قدرت کی کارگیری پر حیران ہوتے، جس نے ان کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا تھا۔ کوئی دن بھر کلائی پکڑے نبض ٹوٹا رہتا، کوئی اپنے پتلے کا غذی جسم پر ہاتھ پھیرتا رہتا اور سوچتا کہ یا الہی اس جسدِ خاکی میں سانس کہاں اٹکا ہوا ہے؟

ان کی سات بیویاں تھیں۔ موٹی، بانجھ اور بد صورت بیویاں۔ وہ سب کی سب اس قدر کریم المنظر تھیں کہ ہر ایک بھائی یہ سوچ کر دل ہی دل میں کڑھتا رہتا۔ ہر نہ ہو میرے اس بھائی کی عورت میری بیوی سے قدرے اچھی ہے۔ اگر ”وہ“ مجھے مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔

سات بھائیوں کے گھر میں نہانے کی رسم قطعاً متروک ہو چکی تھی۔ بھائی تو اس خیال سے نہیں نہاتے تھے کہ چونکہ پانی میں تحلیل کرنے کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، کہیں وہ نہاتے نہاتے پانی میں بالکل حل ہی نہ ہو جائیں اور بیویوں کو اس خیال سے نہیں نہانے دیتے تھے کہ دریائے تاپتی میں گھڑیاں بہت رہتے ہیں، جو یقیناً موٹے جسموں والی عورتوں کو بہت پسند کریں گے۔ ایک دن تیسرے بھائی کی بیوی کے دل میں شیطان نے یہ خیال ابھارا کہ اُسے ضرور نہانا چاہئے۔ چنانچہ وہ بیوی دوپہر کے وقت جب سب گھڑیاں دریا کے کنارے ریت پر پڑے سوتے تھے، دریا پر گئی اور نہا کر واپس لوٹ آئی۔ جب وہ نہا کر لوٹی تو اس نے اپنے سیاہ بال پیٹھ پر پھیلائے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب چمک تھی اور اس کے پاؤں زمین پر نہ پڑتے تھے۔

جب بھائیوں نے اسے دیکھا تو بیتاب ہو گئے۔ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ یہ میری بیوی ہے۔ نہیں یہ میری بیوی بنے گی۔ اسے میں لوں گا۔ اسے میں لوں گا۔ گالی گلوچ سے نوبت دھول دھپا تک پہنچی۔ طلا نچوں کا لگنا تھا کہ سارے بھائی چند لمحوں میں جہاں بجن ہو گئے اور بیویاں بیوائیں بن گئیں۔

اور جب گھڑیالوں کو یہ خبر لگی تو تاپتی کے کنارے سے رنگ رنگ کر آئے اور
ساتوں بیواؤں کو زندہ نکل گئے۔

آج دریائے تاپتی کے کنارے عرف ایک پھونس کا بڑا سا جھونپڑا پڑا ہے
جس میں آدھی رات کے وقت کبھی کبھی یہ ہولناک صدائیں بلند ہوتی ہیں —
”اسے میں نہ دوں گا۔ اسے میں نہ دوں گا۔ یہ میری ہے۔ یہ میری ہے۔“
نتیجہ: — نہانا اخلاقی جرم ہے۔

آخر میں آپ استفسار کریں گے تو یہ سولہ آنہ درست کہ نہانا ایک
قیح رسم ہے، اسے ملیا میٹ کر دینا ہی بہتر ہوگا۔ اس کے خلاف پرزور پروٹیکٹڈ
کیا جانا چاہئے۔ مگر صاحب یہ تو سب وقتی، رسمی، ہنگامی باتیں ہیں۔ آخر آپ کی
”پروگرام“ کیا ہے؟ بغیر پروگرام کے آج کل کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔
لگے ہاتھوں وہ بھی سن لیجئے —

(۱) جو امیر شخص نہائے، اسے سماج سے باہر نکال دیا جائے۔

(۲) دفعہ ۱۴۴ (الف) میں یہ ایذا دے کئے جائیں: —

ہر گاہ کہ ہمارے نوٹس میں آیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ.....

جو شخص غریب بلوہ کرتا ہوا یا نہاتا ہوا پکڑا جائے گا، اسے فی الفور
گولی سے ہلاک کر دیا جائے گا۔

میں ابھی یہاں تک لکھنے پایا تھا کہ گنگو میرے سامنے میز کا کنارہ

پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور بولا: بابو جی! غسل خانے میں پانی دیر سے دھرا ہے۔
 آپ جلدی نہ لیں ورنہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں قلم چھوڑ کر میز کی دراز سے
 ایک تزیین نکال کر یہ شعر گنگنا تا ہوا غسل خانے کی طرف بھاگ گیا ہے
 جو نہاؤ گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو
 تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

ہوائی قلعے

رُونا

مثل مشہور ہے کہ رونا اور گانا کسے نہیں آتا۔ کہنے کو تو سچ ہے لیکن جہاں تک اسے کر دکھانے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں بالکل پھسڈی واقع ہوئے ہیں۔ ”ہم“ سے میری مراد ساری انسانی برادری ہے۔ کبھی آپ نے اس حقیقت پر غور کیا ہے کہ جوں جوں ہم عمر میں بڑے ہوتے جاتے ہیں، گانا تو خیر کبھی کبھی سن لیتے ہیں۔ اگر کوئی قریب نہ ہو تو گانا بھی لیتے ہیں، جیسے کبھی کبھی نہانے کے کمرے میں یا کسی سنان سڑک پر چلتے ہوئے۔ لیکن رونا، جو ہمارے بچپن کا ایک مرغوب و محبوب مشغلہ ہے، اب پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ بڑے ہو کر اسے قریباً قریباً بھلا دیا جاتا ہے۔ ابھی کل ہی میرے ایک دوست ذکر کر رہے تھے کہ آخری بار جب وہ روئے تھے، اس موقع کو اب قریباً دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس دن میرے ایک قریبی دوست کی موت ہوئی تھی۔ پھر میری طرف دیکھ کر ایک آہ بھر کر کہنے لگے۔ آج کل نہ تو کوئی عزیز دوست مرتا ہے نہ ہی کسی رشتہ دار کی موت ہوتی ہے تاکہ

چار آنسو بہا کر جی ٹھنڈا کر لیا جائے۔ کبھی کبھی یوں ہی رونے کو جی چاہتا ہے۔
لیکن پھر سوچتا ہوں لوگ کیا کہیں گے؟

رونا کیوں اس قدر ناپسندیدہ فعل سمجھا جاتا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر شریف انسان اسے بُرا سمجھتا ہے اور بُزدلی کی نشانی۔ درحالیکہ رونا ایک فطری فعل ہے بلکہ انسان کا سب سے پہلا فطری فعل اور اکثر حالات میں سب سے آخری بھی۔ گانا بیشک ایک اچھی چیز ہے، لیکن رونا اس سے ہزار درجہ بہتر۔ بچپن میں ہم گاتے کم تھے اور روتے بہت۔ بچپن میں جب ہم روتے تھے تو اکثر بار بار پچکارنے پر بھی چپ نہ ہوتے تھے بلکہ کئی لوگ پچکارتے بھی نہ تھے۔ وہ کہتے تھے، اچھا ہے خوب روؤ۔ رونا بچوں کے لئے مفید ہے۔ لیکن اب عجیب حالت ہے۔ اگر کوئی شخص جذبات سے مغلوب ہو کر آبدیدہ ہو جائے تو لوگ اسے بُزدل، زنا، مزاج پست ہمت کہہ دیتے ہیں۔ اگر کسی بیچارے کی آنکھوں سے دو چار آنسو ٹپک پڑیں یا ایک آدھ ہلکی سی چیخ بھی منہ سے نکل پڑے تو اسے ہیرا کہہ دینے میں انھیں کوئی تامل نہیں ہوتا! آخر بات کیا ہے؟ ایک چیز جو بچوں کے لئے مفید ہے، ان آدمیوں کے لئے جو اب بچے نہیں ہیں، کیسے مضر ثابت ہو سکتی ہیں؟

حکیم لوگ بتاتے ہیں کہ رونا بچوں کے لئے مفید ہے کیونکہ اس سے چھاتی کھلتی ہے، پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ کر آنکھ کی

پتلیوں کو صاف کرتے ہیں، ناک کے نتھنوں سے ریشہ جاری ہو کر باقاعدہ
 تنفس جاری ہوتا ہے۔ رونے سے عضلات اور ریشوں کو بھی تقویت پہنچتی ہے۔
 الغرض رونا، کشتی لڑنے کے بعد دوسری، بہترین ورزش ہے۔ پھر اس
 سے محض بچے ہی کیوں فائدہ اٹھائیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہیں چوڑی پھاتوں
 اور مضبوط پھیپھڑوں کی ضرورت نہیں؟ میرے خیال میں اگر بچپن میں ان چیزوں
 کی ضرورت تھی تو اب جوانی یا بڑھاپے میں تو اس کی ضرورت بہت
 شدید ہو جاتی ہے۔ غالباً بچوں کے دن رات رونے کی وجہ ہی سے تپ دق
 نہیں ہوتا۔ اگر ہم لوگ بھی دن میں دو تین گھنٹے رو لیا کریں، تو جہاں
 پھیپھڑے مضبوط ہوں وہاں نہ دم نہ ہونہ زکام۔ آنکھوں کی بیماری بھی
 ٹھیک رہے۔ کتنے بچے چشمہ لگاتے ہیں؟ اور کون سا بڑھا یا جوان ہے
 جو چشمہ کی حاجت محسوس نہیں کرتا؟ لوگ اپنی صحت برقرار رکھنے کے
 لئے سدھ مکر دھو ج، گولڈ پلز، مارا اللحم، شربت فولاد استعمال کرتے
 ہیں۔ لیکن اگر ان قیمتی دواؤں کے بجائے وہ قدرت کے بیش ترین اصول
 برتن اور دن میں صرف ایک آدھ گھنٹہ جی بھر کر رو لیا کریں، تو جہاں
 جسم طاقت ور رہے وہاں دن بھر دل میں امن و سکون بھی رہے اور وہ
 انتشار جو اس بیسویں صدی میں ہر فرد کے دل میں پایا جاتا ہے، خود بخود
 مٹ جائے۔

یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ رونا صحت کے لئے کس قدر مفید ہے۔

رونا جسم کی غذا ہے۔ نہ صرف جسم کی بلکہ روح کی غذا بھی۔ ایسی مفید
 عادت کے لئے اور اسے بڑے پیمانے پر رائج کرنے کے لئے عالمگیر
 پروگنڈے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے جگہ جگہ ادبی مجلسوں کی
 طرح رونے کی مجلسیں قائم کی جائیں، اسکولوں اور کالجوں میں رونا
 لازمی مضمون قرار دیا جائے۔ ایسی فلمیں دکھائی جائیں جہاں بڑے
 بڑے آدمی رورہے ہوں مثلاً ٹیٹر، مسولینی، چیانگ کائی شیک۔
 بڑے بڑے آدمیوں کو اس طرح ڈھار مار کر رونے دیکھ کر عوام پر بہت
 اچھا اثر پڑے گا اور وہ بھی بے اختیار رونے لگ جائیں گے۔ ذرا
 تصور کیجئے۔ ایک بڑا سینما ہال ہے جہاں ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے
 نور زور سے رورہے ہیں۔ کتنا خوب صورت منظر ہے۔ کیا یہ آپ کے
 شاعرانہ جذبات کو متحرک نہیں کرتا؟ یا پھر ہاکی، کشتی، فٹ بال کی طرح
 رونا بھی بطور ورزش کے سکھایا جائے۔ ہر شام کو شہروں اور دیہاتوں
 کے قریب میدانوں میں لاکھوں آدمی کھڑے کئے جائیں، جو چین مار مار کر
 روئیں اور اپنی صحت کو بہتر بنالیں۔ اچھے اچھے رونے والوں کے ریکارڈ
 بھرے جائیں، بلکہ موسیقی کی طرح ”ملکہ گریہ رونے کا بادشاہ“ وغیرہ
 وغیرہ۔ اس پروگرام کو مقبول عام بنانے کے سینکڑوں طریقے برتے جاسکتے
 ہیں۔ صرف نمونہ کے لئے چند ایک یہاں درج کئے جاتے ہیں تاکہ سند
 رہے۔ باقی طریقوں کے لئے ڈیڑھ روپے کے ٹکٹ بھیج کر الرافتر سے
 خط و کتابت کریں۔

رونے کی مختلف قسمیں ہیں۔ بچوں کا رونا تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ لیکن بعض بچے بہاد اور دلیر ہوتے ہیں۔ وہ اکثر گھنٹوں کیا، کئی کئی دن روتے رہتے ہیں۔ کھانا بھی کھاتے ہیں، کھیلنے بھی ہیں اور درمیان میں ہچکیاں لے لے کر لگاتار روتے رہتے ہیں۔ میں ایسے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں۔ سوچتا ہوں کہ بڑے ہو کر یہ کیا نہ کر سکیں گے۔ یوں بھی تو بذات خود یہ گو کم کار نامہ (Achievement) نہیں اور میں تو اسے اتنی ہی اہمیت دیتا ہوں جتنی کہ وارٹر لو کی لڑائی، فرانس کے انقلاب اور سکندر کے حملہ کو دی جاسکتی ہے۔

لڑکپن کا رونا ایسا ہے جیسے برسات کی بارش۔ ذرا استاؤ سنے دو چار بید لگا دیئے تو رو رو کر بھڑی لگادی۔ ادھر ماسٹر صاحب نے پچکارا ادھر تبسم نما آفتاب نکل آیا۔ پل میں بارش پل میں دھوپ۔ لیکن ایک رونے پر ہی کیا موقوف ہے، لڑکپن میں سر کام ایسا ہوتا ہے۔ عجلت پسندی اور غیر مستحکم ارادوں کی، بس ان کا نام لڑکپن ہے۔ اور شباب تو اس سے بھی بُرا ہے۔ اول تو جوان ہو کر لوگ روتے ہی نہیں۔ اگر روتے ہیں تو بہت کم اوداس جگہ جہاں نہ کوئی دیکھ پائے نہ سن سکے، جیسے کسی گناہ قبیحہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یوں ہی کبھی کبھی رسماً آنکھوں سے آنسو ٹپکا دیئے جاتے ہیں اور کبھی کبھی کوئی دبی ہوئی جینج لیکن شاذ و نادر۔

بڑھاپے میں بھی لوگ روتے ہیں مگر اس طرح روتے ہیں کہ خواہ مخواہ ہنسی آتی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی رونا ہے کہ ہو ہو ہو ہو کر کے لبوں پر جھاگ لاکر

آنسوؤں سے سفید سفید دائرہ صیوں کو تر کر لیا جائے۔ یہ رونا نہیں بلکہ
 رونے کی ہنسی اڑانا ہے۔ دراصل داناؤں نے ٹھیک کہا ہے کہ بڑھاپے میں
 عقل ٹھکانے نہیں رہتی اور یوں بھی تو اس میں بوڑھوں کا کیا قصور ہے۔
 دراصل یہ لوگ عطائی ہوتے ہیں، رونے کے فن سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔
 اگر رونا انھوں نے بطور فن یا ورزش کے سیکھا ہوتا تو نوبت یہاں تک
 نہ پہنچتی۔

رونا ایک فن ہے، رونا ایک ورزش ہے، رونا ایک آرٹ ہے۔
 مؤرخ الذکر کو بچوں اور عورتوں نے خوب سمجھا ہے اور اپنایا ہے۔ میں نے
 وہ بچے دیکھے ہیں جو اس طرح سسکیاں بھر بھر کر روتے ہیں کہ آدمی کا جی
 خود بخود ان کی طرت کھنچ جاتا ہے۔ دل میں ترحم اور ہمدردی کا جذبہ عمیق
 موجزن ہو جاتا ہے اور وہ انھیں بازوؤں میں اٹھا کر چپکار لے کر مجبور ہو جاتا
 ہے..... اور عورتیں! — رونے کے آرٹ کو اگر دنیا میں کسی نے بہترین
 صورت میں پیش کیا ہے، تو وہ عورت ہے۔ عورت کے رونے نے ملکوں
 اور قوموں کی تاریخ میں انقلاب پیدا کر دیئے ہیں۔ ایک قلوپٹرو، ایک
 ہیلن، ایک مسز سمپسن، آنسو سے بھری ہوئی آنکھوں سے ایک ملتجی نگاہ —
 اور شاید دنیا کی تواریخ مختلف ہوتی اگر تاریخ کے ہر صفحے پر کسی عورت کے
 دوچار آنسو نہ ٹپکے پڑتے۔ یوں بھی عورت کے آنسوؤں کی بدولت کروڑوں
 گھروں میں ہر ساتویں دن ایک معاشرتی انقلاب آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ

صرف یہ ہے کہ کم بخت مرد رونا نہیں جانتے اور عورتیں آنسو بہا کر ہمیں ہمیشہ
 کے لئے اپنا غلام بنالیتی ہیں۔ وقت آگیا ہے کہ دنیا کے مرد اٹھیں اور اپنی
 آزادی کے لئے جدوجہد کریں۔ اب وقت آگیا ہے کہ اس دام فریب کو پارہ
 پارہ کر دیا جائے کہ جس نے ہم غریب مردوں کو یہیں جکڑ رکھا ہے۔ اٹھو
 مجاہدو اٹھو، سرفروشی کی تمنا..... وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے کہ ہماری
 آزادی کی بہتر صورت رونا ہے۔ خوب روؤ، جی بھر کر روؤ۔ دن میں بار
 بار روؤ۔ اگر عورت کے چند آنسو دنیا میں انقلاب بپا کر سکتے ہیں تو مرد
 کے آنسو کیا نہ کر سکیں گے۔

ہوائی قلعے

اخبار بینی

جس طرح گاؤں میں تقریباً ہر آن پڑھ دیہاتی مزدور یا کاشتکار ہونے کے علاوہ حکیم ہوتا ہے، اسی طرح شہر میں ہر پڑھا لکھا شہری طالب علم، کلرک ہونے کے علاوہ "اخبار بین" ہوتا ہے۔ مگر اخبار بینوں کی بھی جماعتیں ہیں۔ پہلی جماعت تو ان اشخاص کی ہے جو وقتاً فوقتاً میاں فضل کریم کے بک ڈپو کے سامنے آکھڑے ہوتے ہیں "اسلام علیکم، خیر وقتاً" جیسی رسمی گفتگو کے بعد مالک دکان کے کاروبار میں سطحی قسم کی دل چسپی کا اظہار کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انھیں فضل بک ڈپو نہایت عزیز ہے۔ اس کے بعد اخبارات اور رسائل اٹھا اٹھا کر یوں پڑھنا شروع کرتے ہیں، گو یا فضل بک ڈپو نہیں بلکہ پبلک لائبریری ہے۔ جہاں "صلائے عام" ہے یا ران نکتہ داں کے لئے "مطالعہ کے دوران میں میاں فضل کریم کی آنکھ بچا کر کوئی اچھا شعر یا کسی ایکٹریس کا پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے جاتے ہیں اور ہر ایک رسالہ کی ورق گردانی کے بعد اسے نہایت بے اعتنائی سے غلط جگہ پر رکھتے جاتے ہیں۔ جب علمی اور ادبی رسائل پڑھ چکے تو فلمی رسائل کی طرف متوجہ ہو سکتے۔" اوہو! مصوّر نے کتنا ضخیم ایکٹریس نمر نکالا ہے۔

بھئی سرورق پر ستارہ کی تصویر تو خوب زیب دے رہی ہے۔ ارے کیا فلم انڈیا نے ابھی سے سالنامہ شائع کر دیا۔ ذرا دیکھیں کوئی کام کی تصویر ہے بھی یا نہیں؟“ اس طرح ایک دو گھنٹہ اخبار بینی کا شعل جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد میاں فضل کریم پر سوالات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے اور ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ ولایتی ڈاک کے آنے میں اس دفعہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ ان کے ڈپو میں ٹرو اسٹوری اور ٹرور ومانس کیوں نظر نہیں آتے؟ رسالہ ادب عالم کیوں بند ہو گیا؟ چلتے چلتے انھیں یہ خوش خبری سنائی جاتی ہے کہ سویڈن کا دوا ہی خبر خوب ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بکے گا۔ آخری جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورسالہ ہزاروں کی تعداد میں بکے گا، ہم کبھی ایک کاپی میل نہیں لیں گے۔

دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے جو اخبار بینی کے لئے اپنے ہمسائے کے مریہوں منت ہیں۔ اگر وہ ہوسٹل میں رہتے ہیں تو ایک ایسا سا کھتی تلاش کرتے ہیں جو روزانہ اخبار خریدنے کا عادی ہو۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ اٹھو اٹھو بھائی اب تو پانچ بج گئے۔ ابھی تک بستر پر پڑے ہو! — آپ لیٹے ہی لیٹے جواب دیتے ہیں — سوئے بھی دو یار۔

”واہ! سونے کی ایک کہی۔ اجی اس وقت تک کون سوتا ہے۔

اچھا دروازہ کھولو ایک ضروری مشورہ کرنا ہے“ طوعاً و کرہاً آپ دروازہ کھولتے ہیں اور کرسی پر دروازہ ہو کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیشتر اس کے کہ

آپ ان کی بدتمیزی کا جواب دے سکیں، وہ میز پر پڑے ہوئے اخبار کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں۔ ایک گھنٹہ کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے کہ گویا اخبار انھوں نے ہی خرید اٹھا۔ جس وقت گھڑی آٹھ بجاتی ہے وہ چپکے سے اخبار میز پر رکھ کر اور ”آج کوئی دل چسپ خبر نہیں ہے“ کہہ کر تشریف لے جاتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ گلی یا محلہ میں رہتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کئی ایسے حضرات ملیں گے جو سا لہا سال سے آپ سے اخبار مانگ کر پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں، وقت بے وقت وہ آپ کی بیٹھک میں آدھمکیں گے اور آپ کے ماتھے کے شکن کو دد کر کے لئے دو چار تفریحی یا ہمدردانہ فقرے جو دیں گے۔ مثلاً اخبار! نیا سوٹ پہنا ہے۔ کپڑا تو خوش نما ہے۔ سلا ہوا بھی اچھا ہے۔ منیٰ کا کیا حال ہے؟ چھوٹے میاں کی کھانسی کیسی ہے؟“ آپ ان باتوں کا اصلی مقصد سمجھتے ہیں، اس لئے آپ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہئے۔ مگر کیا کیا جائے کہ بیسویں صدی ہے اور جو بات دل میں ہے وہ زبان پر نہیں لانی جاسکتی۔ ورنہ آپ انھیں کہہ سکتے ہیں کہ ”ابھی منیٰ بچے یا مرے، چھوٹے میاں کو کالی کھانسی ہو یا تپِ دق، آپ تو اخبار پڑھنے آئے ہیں سو اٹھائیے اور پڑھ لیجئے۔“

تیسری جماعت ان افراد کی ہے، جو اخبار بینی کے لئے لائبریریوں کے محتاج ہیں۔ اس جماعت میں زیادہ تر ریٹائرڈ کلرک اور سال خوردہ وکلاء ہوتے ہیں۔ یہ اصحاب اصل میں اخبار پڑھنے نہیں بلکہ وقت کاٹنے آتے ہیں۔ لائبریری کے کھلنے کے وقت سے آدھ گھنٹہ پہلے یہ لائبریری کا

طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر دروازہ کھلا ادھر یہ داخل ہوئے۔
 ان کو دیکھ کر کئی نووارد سمجھ لیتے ہیں کہ شاید لا بریری کے انچارج یہی ہیں۔
 ان کے پڑھنے کا طریق بھی نرالا ہے۔ یعنی ایک اخبار یا رسالہ گود میں ہے
 اور دواخبار ہاتھ میں۔ حریص اتنے ہیں کہ کسی اور کو اس وقت تک نہ اخبار
 اٹھانے دیں گے جب تک ”الف“ سے لے کر ”ی“ تک سارا اخبار
 پڑھ نہ ڈالیں۔ آپ نے جرأت کر کے ان کی گود میں پڑے ہوئے رسالے
 کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ عینک درست کر کے کچھ اس طرح خشم آلود
 نگاہوں سے دیکھیں گے گویا کچا ہی چبا جائیں گے۔ آپ نے ہاتھ نیچے
 کھینچ لیا اور انھوں نے خالی ہاتھ رسالے پر رکھ دیا۔ اب آپ منتظر ہیں کہ
 وہ رسالہ ان کے پیچھے سے چھوٹے تو آپ پڑھیں۔ مگر یہ موہوم خیال
 ہے۔ کیونکہ بڑے میاں جب تک اس اخبار کا، جوان کے ہاتھ میں ہے،
 مطالعہ نہیں کر لیتے رسالہ کی بالی نہیں آئے گی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ
 تنگ آ کر چلے جاتے ہیں۔ مگر جب بھی جانتے ہیں تقریباً اسی قسم کے لوگوں
 کو رسالے اور اخبارات پر قابض پاتے ہیں۔

یہ بات بھی نہایت دل چسپ ہے کہ یہ لوگ ہر ایک اخبار میں ان ہی
 خبروں کو دوبارہ یا سہ بارہ پڑھ کر ایک عجیب خوشی محسوس کرتے ہیں اور
 گھر آ کر اپنے احباب کے زمرے میں انہی خبروں کی بنا پر بڑے بڑے
 عالمانہ اور فاضلانہ تبصرے کرتے ہیں۔ عموماً سنسنی پیدا کرنے والی خبریں
 ان کا دل پسند موضوع ہوتی ہیں۔ اچھی سنا ہے آپ نے ”مراد آباد میں

ایک لڑکا لڑکی بن گیا۔ اسی پڑھا آپ نے ”بریلی میں عین شادی کے دن دہن غائب ہو گئی“ کیا کہا؟ ”آپ کو یقین نہیں آتا؟“ سنو تاریخ کا اخبار ”احسان“ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔

ان کے علاوہ اخبار بینوں کی ایک اور جماعت ہے کہ جس سے ریل گاڑی میں سابقہ پڑتا ہے۔ ایک دو باتصویر سائل، ایک آدھا اخبار لے کر جوں ہی آپ ڈبے میں داخل ہوئے چاروں طرف سے صدائیں بلند ہوتی ہیں ”یہاں بیٹھے گا، یہاں آئیے گا“ آپ سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور آپ کے ہمسفروں نے باری باری اخبارات اور رسائل مانگنے شروع کر دیئے۔ حتیٰ کہ پانچ منٹ کے بعد آپ بالکل کورے رہ گئے اور سوچنے لگے کہ ابھی تو اخبار کھولا بھی نہ تھا۔ اگر یہی بات تھی تو اخبار خریدنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب جوں جوں نے آدمی نے اسٹیشنوں پر آتے جاتے ہیں، آپ کے اخبار پر نئے نئے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر صفحہ نمبر ۱ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے مسافر کے ہاتھ میں ہے تو صفحہ نمبر ۱۰ ڈبے کے انتہائی کونے میں بیٹھے ہوئے بزرگ کے ہاتھ میں ہے اور صفحہ نمبر ۱۲ کھینچا تانی میں دو ٹکڑے ہو کر دو شریف آدمیوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ تقریباً آپ کا تمام سفر اسی انتظار میں گزر جاتا ہے کہ اخبار ملے اور آپ بھی ایک آدھا نمبر پڑھ لیں کہ اسی اثنا میں آپ کی آنکھ لگ گئی تو اخبار تک غائب ہو گیا۔ کیونکہ کوئی بزرگ غلطی سے یا کسی اور وجہ سے کہ آپ کے اخبار پر کسی ایکٹریس کی رنگین تصویر تھی، اترنے وقت اخبار بھی ساکھ لے جاتے ہیں۔

بہر حال جب منزل مقصود آتی ہے تو آپ اٹھ کر اخبار کا ایک ایک ورق اکٹھا کرتے ہیں۔ لیکن پڑھنے والے ہیں کہ پھر بھی اخبار چھوڑنے میں نہیں آتے۔ جب آپ اسٹیشن پر اترتے ہیں اور اخبار کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یا تو پرسوں ترسوں کا پڑانا پرچہ ہے یا ردی کے چند کاغذ ہیں جن میں شاید آپ کوئی کٹرا یا کتاب لپیٹ کر لائے لھتے۔

سنگ و خشت

اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے

ٹیگور، اقبال، کوہ ہمالیہ اور تاج محل کے علاوہ بہت سی ہستیاں اور اشیا قابل ستائش ہیں۔ مثلاً — مچھر، شاعر، عشاق۔ یہ تو وثوق سے نہیں کہا جاسکتا کہ اپنے وطن میں مچھر زیادہ ہیں یا شاعر۔ مگر بہر حال دونوں کافی تعداد میں ہیں۔ مچھروں اور شاعروں میں اس لئے بھی مطابقت ہے کہ دونوں شمع روشن ہونے پر بجھنا شروع کرتے ہیں۔ نیز جس طرح مچھروں کی کئی قسمیں ہیں، اسی طرح شاعروں کی بھی کئی قسمیں ہیں :-

(۱) شاعر جو اپنا کلام طبلہ اور سازنگی کے ساتھ گا کر سناتے ہیں۔

(۲) شاعر جو ساری عمر حکومت کے خلاف نظمیں لکھتے ہیں اور آخر

میں کسی سرکاری محکمے میں نوکر ہو جاتے ہیں۔

(۳) شاعر جو اپنی نظم کا گراموفون ریکارڈ اپنی آواز میں تیار

کرواتے ہیں اور پھر اسے خود ہی فروخت کرتے ہیں۔

(۴) شاعر جو صرف طائفوں کے لئے لکھتے ہیں۔

(۵) شاعر جنہوں نے شاعری سکھانے کے لئے کالج کھول

رکھے ہیں۔

شعراء کے بعد اپنے وطن میں عشاق کا نمبر آتا ہے۔ عشق ہماری گھٹی میں پڑا ہے۔ چنانچہ اپنے وطن کا ہر شخص مجنوں اور کوہکن کا نام لیوا ہی نہیں بلکہ خود مجنوں اور کوہکن ہے۔ عشاق کی صف اول میں کالج کے طالب علم ہیں۔ ان کا عشق ”والہانہ عشق“ کہلاتا ہے۔ ان کو ہر لڑکی اور ہر عورت سے عشق ہو جاتا ہے۔ بازار میں سے گذرتی ہوئی عورتوں سے، ٹانگہ یا موٹر میں سوار کالج کی لڑکیوں سے، اسکولوں کی استانیوں سے، ہسپتالوں کی نرسیوں سے، سینما کی ایکٹریسوں سے، خوب صورت چینی لڑکیوں کی تصویروں سے۔ ان کے اظہار محبت کے طریقے بھی نرالے ہیں۔ معشوق کی طرف گھور گھور کر دیکھنا، معشوق کے قریب سے سرک کر گزرنا، اس پر آوازے کسنا، اس کا نام کالج کی دیواروں، تختہ سیاہ اور بنچوں پر لکھنا، اس پر کاغذ کے غبارے یا چاک کے ٹکڑے پھینکنا۔ طالب علموں کے بعد عشاق کا دوسرا بڑا گروہ دکان دار طبقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کا عشق ”سوقیانہ عشق“ کہلاتا ہے۔ انھیں ہر خوب صورت سودا خریدنے والی سے عشق ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے عشق کا اظہار تب کرتے ہیں جب معشوق دکان سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں اس کے خد و خال، شوخی و شرارت کا تذکرہ چٹخارے لے لے کر دکان کے دوسرے آدمیوں یا ہمسایوں سے کیا جاتا ہے۔ عشاق کی تیسری جماعت

ان لوگوں پر مشتمل ہے جو پیر سال یا قریب مرگ ہیں۔ ان کا عشق ”صوفیانہ عشق“ کہلاتا ہے۔ ان کا مقولہ ہے ع

رہنے دوا بھی ساغ و مینا مرے آگے

یہ عبادت گاہوں، مندروں اور جلسوں میں عورتوں کی طرف دیکھ دیکھ کر دلی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ عشاق کی آخری جماعت وہ ہے، جس کا عشق ”غائبانہ عشق“ کہلاتا ہے۔ اس جماعت کے افراد کو نادیدہ محبوب سے عشق ہو جاتا ہے۔ جیسے ریڈیو پر گانے والی تمام طائفوں سے، خوب عورت برقع میں چلنے والی عورتوں سے، ہالی وڈ میں کام کرنے والی ایکٹریسوں سے، ملک کی ہر نامور ادیبہ اور شاعرہ سے۔

(۲)

اپنے وطن میں ادبا کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ انھیں کوئی شریف آدمی محلے میں مکان کرائے پر نہیں دیتا۔ کوئی شخص ان کے ساتھ اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتا اور ان کو ان کی نظموں اور مضامین کا کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا جاتا۔ مگر پھر بھی ان کا کافی احترام کیا جاتا ہے۔ شاید ہی وجہ ہے کہ بہت سے ہندوستانی ادیب ہوا پر پلٹے ہیں۔ چنانچہ جتنا بڑا ادیب ہوتا ہے، اتنا ہی وہ افلاس زدہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ہندوستانی ادیب وہ ہے جس کے مرنے پر اس کے کفنائے اور دفنائے کے اخراجات میونسپل کمیٹی کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ امریکہ اور انگلستان میں جب

مصنف مرتے ہیں تو اپنے پیچھے لاکھوں پونڈ کی جائیدادیں پھوڑ جاتے ہیں۔
 ہندوستان میں جب کوئی مصنف مرتا ہے، تو وہ یہ پھوڑ جاتا ہے۔ ٹوٹی
 ہوئی چار پائیاں، غلیظ بستر، چند لوٹے اور قرضہ اتنا کہ مرحوم کی سات
 پشتیں بھی ادا نہ کر سکیں۔ اپنے وطن میں ادبا کی شاذ ہی دریا دلی سے تعریف
 کی جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی اچھی چیز لکھیں تو یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ انھوں
 نے کہیں سے چرائی ہے اور اگر چرائی نہیں تو انھوں نے کسی مغربی شاہکار
 کا ترجمہ کر ڈالا ہے اور اگر کبھی کبھار مان بھی لیا جائے کہ انھوں نے واقعی
 اچھی چیز لکھی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ بذیل قسم کے ادیب ہیں،
 جنھیں موپساں اور چیخوف سے دور کی بھی نسبت نہیں۔ سچا ہے وہ کتنا
 زور ماریں ان کی عظمت کا اعتراف ہمیشہ دبی زبان میں کیا جاتا ہے اور
 تان اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ ہنوز دلی دور است۔

(۳)

اپنے وطن میں تنقید کا بھی عجب معیار ہے۔ صرف وہی کتابیں قابلِ
 قدر سمجھی جاتی ہیں جن کو ہر شریف آدمی بخوشی اپنی ماں یا بہن کے ہاتھ میں
 دے سکتا ہے یعنی جن میں کوئی اصلاح کا پہلو موجود ہے۔ ہر ایک شاعر
 اور افسانہ نویس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ شاعر، افسانہ نویس اور
 ناولسٹ ہونے سے پہلے پیغمبر، واعظ اور خطیب ہو۔ اس کی ہر کہانی سبق
 آموز اور ہر نظم نتیجہ خیز ہو۔ چنانچہ اگر ناول لکھے تو یہ ضرور دکھائے کہ

نیک آدمی کو نیکی کی جزا ہر حال میں ملتی ہے اور بد معاش اپنے جرم کی پاداش میں ضرور پچاسی کے تختہ پر لٹکایا جاتا ہے۔ اگر وہ انسانے لکھتا ہے تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ ہندوستانی بیوی اپنے بدکار خاوند کی خباثت کے باوجود اس سے محبت کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ اگر وہ شاعر ہے تو وہ ہر مذہبی اصول کو اپنی نظم کا موضوع بنائے۔

(۴)

اپنے ملک کی فلمیں بھی عجیب ہیں۔ پندرہ پندرہ ہزار فٹ لمبی کہانیوں میں نہ تسلسل ہے نہ پلاٹ۔ ہر ایک تصویر میں وہی ہیرو، وہی ہیروئن۔ ایک درجن کے قریب گائے۔ پانچ چھ ناچ۔ بوس و کنار کے بغیر محبت۔ بے ربط مکالمے۔ بے معنی گیت۔ غیر قدرتی انجام۔ واقعی یہ عجیب ملک ہے۔ جہاں ڈائریکٹر کہانی لکھنے کے علاوہ گائے اور مکالمے بھی خود لکھتا ہے۔ ہیرو کا پارٹ بھی خود ادا کرتا ہے اور دو تین بار ہیروئن سے جھوٹ موٹ بیاہ رچا سنے کے بعد واقعی اس سے شادی کر لیتا ہے۔

(۵)

اپنے وطن میں فحش اشتہارات کی بھی افراط ہے۔ دیواروں پر درختوں کے تنے کے ساتھ، نوٹس بورڈوں پر یہ اشتہار جلی قلم میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی جسکے ان

اشتہارات سے بچی ہے، تو وہ آسمان ہی ہے۔ ان اشتہاروں کو پڑھ کر ایک غیر ملک کا باشندہ یہی نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ہندوستان کا بچہ بچہ جنسی امراض میں مبتلا ہے۔ معزز سے معزز اخبار میں یہ اشتہار نمایاں جگہ پر شائع کئے جاتے ہیں مگر ہم سب ان سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ ہم اس بڑے سے بڑا لیدر بھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔

(۶)

اپنے وطن میں ہر اکیلی نوجوان لڑکی یا عورت شک کی نظروں سے دیکھی جاتی ہے۔ اگر وہ اکیلی سیر کو جا رہی ہے تو شکار پھانسنے کے لئے جا رہی ہے۔ اگر وہ اکیلی سفر کر رہی ہے تو ضرور حسن فروش ہے۔ اگر وہ تنہا سکونت پذیر ہے تو ہم اس پر گھناؤنے سے گھٹاؤنا الزام اگانے میں حق بجانب ہیں۔ اگر وہ کسی ایسے آدمی سے بات چیت کر رہی ہے، جو اس کا باپ یا بھائی نہیں، تو ضرور اس سے انہماک محبت کر رہی ہے۔ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رنگین مزاج ہے۔ اگر وہ اندھیرے میں کہیں جا رہی ہے تو ضرور اپنے عاشق کے گھر جا رہی ہے اور اگر وہ تاریکی میں کہیں سے آرہی ہے تو اپنے آشنا کے گھر سے آرہی ہے۔ چونکہ اپنے وطن میں سوائے طوائف کے ہر ایک عورت غلام ہے اس لئے ہر آزاد خیال عورت پر ہمیں طوائف کا شبہ ہوتا ہے۔

(۷)

واقعی اپنے وطن میں سب کچھ ہے..... نفاق، جہالت،
 غلاظت، مذہبی جنون، ہمارے اسٹیشنوں کے مسافر خانے، ہمارے
 ہوٹل، ریل گاڑیاں غلاظت سے پُر ہوتی ہیں۔ مگر ہمارے تحمل کا یہ
 حال ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں مسافر خانے یا ہوٹل
 میں صرف ایک آدھ گھنٹہ ٹھہرنا ہے، اس لئے اگر وہ گندے بھی ہیں تو کیا
 مضائقہ ہے۔ ہمارے مذہبی جنون اور جہالت کی یہ حالت ہے کہ ہم جاہل سے
 جاہل مولویوں اور پنڈتوں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بننے کو تیار ہیں۔ وہ جس
 طرح ہمیں بچاتے ہیں، ہم ناچتے ہیں۔ نہ صرف ناچتے ہیں بلکہ ان کے اشاروں
 پر ناچنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ مسجد کے سامنے ہندوؤں نے باجہ
 بجایا ہے، اس لئے ہندو کشتی ہیں۔ حالانکہ ابھی ابھی انگریزی پلٹن کا بتیڈ
 قیامت برپا کرتا ہوا مسجد سے گزرا تھا۔ ابھی جس وقت مولوی صاحب
 نہایت انہماک کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ کیونکہ اس مسلمان نے گائے
 ذبح کی ہے اس لئے اس کی گردن اڑادو۔ حالانکہ ہر روز انگریزی چھاؤنیوں
 میں فرجیوں کے لئے ہزاروں گائیں ذبح کی جاتی ہیں۔ اپنے وطن میں مذہبی پیشوا
 ہمیشہ مزے میں اور مذہب ہمیشہ خطرے میں ہوتا ہے۔ مذہب کا اپنے وطن
 میں بہترین استعمال کیا جاتا ہے۔ ہندو مسلم کو لڑوایا جاتا ہے۔ مذہب کی
 بدولت فرقہ وارانہ فسادات کروائے جاتے ہیں تو اسی کی بدولت اور غلامی

کی زنجیروں کو مضبوط بنایا جاتا ہے تو وہ بھی اسی کی بدولت۔ عجیب بات یہ ہے کہ متعدد بار زک اٹھانے کے باوجود ہم یہ نہیں سمجھنے کہ ہمارے مذہب پریشا اپنا اُلوسیدھا کرنے کے لئے ہمیں اُلو بنا رہے ہیں۔

(۸)

مگر کہاں تک ذکر کیا جائے کہ اپنے وطن میں کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں۔ اپنے وطن میں سڑکیں ہیں جن پر رات کو کبھی روشنی نہیں ہوتی اور جن پر دن میں کبھی چھڑکاؤ نہیں ہوتا۔ ایسے جو نشی اور عامل ہیں، جنہیں یہ معلوم نہیں کہ آج ہفتے کا کون سا دن ہے مگر جو ہر وقت بتا سکتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ ایسی دکانیں ہیں جو عین بدرد کے اوپر واقع ہیں مگر جہاں اشیا خریدنے میں کسی کو غدر نہیں۔ ایسے مغرب پرست انسان ہیں جو دروازے اور روشن دان بند کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ رقص کرتے ہیں۔ ایسی کم سن بیوائیں ہیں جنہوں نے اپنے خاوند کا چہرہ تک نہیں دیکھا..... ایسے سیاست دان ہیں جن کے نزدیک سیاستدانی کی انتہا چوخمہ کا تنے میں ہے..... اینگلو انڈین مصنفوں کی نظر میں ہندوستان مہاراجوں، ہکھیوں اور سپیروں کا ملک ہے۔ حالانکہ ابھی طرح دیکھا جائے تو یہ نقالوں، غداروں اور کنگالوں کا وطن ہے۔ اپنے وطن میں محبت گناہ ہے اور عشق جرم۔ مذہب پر جہاں نڈر اغراض کرنا کفر ہے اور پرانی روش کو پھوڑنا غدارسی۔ صرف ایک چیز

اپنے وطن میں نہیں اور وہ ہے خوبصورت عورتیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ
 ہمارے راہوازی، نوابوں اور شعرا کو خوب عورت عورتیں لانے کے لئے
 بیرون اور لندن جانا پڑتا ہے۔ اس چیز کے علاوہ اپنے وطن میں سب کچھ
 ہے۔ ابوالاثر بجا فرماتے ہیں۔

اپنے وطن کے دن رات نیارے

باغ اور آکاش پھول اور ستارے

اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے

تکلفات

تھانوی ہونا دوسری بات ہے مگر یہ خاکسار حاضر ہوا ہے اسی
لکھنؤ سے جہاں ”پہلے آپ“ اور ”نہیں حضرت پہلے آپ“ کے تکلفات
میں ٹرین چھوڑ دی جاتی ہے مگر وضع نہیں چھوڑی جاتی۔ اب ذرا خاکسار کا
لکھنؤ سے حاضر ہونا ملاحظہ فرمائیے اور کتنی کے پندرہ منٹ ریڈیو پر مضمون
پڑھنے کے لئے دیکھیے۔ انصاف سے کہئے گا کہ ایک لکھنؤ سے اس پندرہ
منٹ میں کتنی دیر اپنی شیروانی کا دامن درست کر کے ایک مناسب زاویہ
سے بیٹھنے کی کوشش کرے گا، کتنی دیر میں ریشمی رومال سے لبوں کو
صاف کرے گا، کتنی دیر کھنکھار کر آواز کے سرد درست کرے گا، کتنی دیر
نثر مائے گا اور کتنی دیر اس کا انتظار کرے گا کہ سامعین ”ارشاد“
کہہ کر تقاضہ کریں۔ یہاں کل پندرہ منٹ ہیں۔ حالانکہ یقین جاسئے کہ
ان میں سے ہر ادا کے لئے فرداً فرداً پندرہ منٹ کی ضرورت ہے اور
اس کے بغیر بھی یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ مضمون بسنا یا بھی جائے۔
اس لئے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ خاکسار لکھنؤ سے حاضر ہونے کی رعایت سے

محض ناسازی طبع یعنی زکام، نزلہ، گلو گرفتگی، اختلاج قلب، دوران سر وغیرہ تمام ممکن اور ناممکن امراض کو بطور عذر پیش کر کے معذرت ہمارے اور پھر جب تمام ہندوستان کے ریڈیو لوار بصیفہ غائب اور ریڈیو اسٹیشن دہلی والے بصیفہ حاضر اس خاکسار سے اصرار کریں تو یہ کمتر ہی گویا مجبور ہو کر محض تعیل ارشاد میں ایک شعر حاصل مضمون روانی کے ساتھ سنا جائے۔ مگر ان تمام مراحل کو طے کرنے کے لئے منٹوں کی نہیں بلکہ گھنٹوں کی ضرورت ہے اور یہاں یہ حال ہے کہ گھڑی دیکھتے رہو، جیسے ہی چھوٹی سوئی آٹھ پر اور بڑی بارہ پر پہنچے فوراً شروع کر دو۔ اپنا مضمون جو ایک ایک سکند کے حساب سے ٹھیک اس وقت ختم ہو جائے جبکہ بڑی سوئی تین پر پہنچ جائے۔ گویا ہم لکھنؤ سے آئے والے ایک آدمی نہیں، بلکہ سوئزر لینڈ سے آئے والی کوئی ٹائم پیس ہیں۔

ممکن ہے کہ آپ کو اس باتاعدگی اور تہذیب کے مقابلہ میں شیخ ابراہیم ذوق سے اتفاق ہو جن کا نظریہ یہ تھا کہ
اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سرا سر
آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے
مگر غور کیجئے تو یہ تعلیم سوائے خود غرضی کے اور کچھ نہیں سکھاتی۔
یقیناً آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے۔ مگر جس کے ساتھ تکلف نہیں کرتے اس غریب کی کیا گت بناتے ہیں، اس پر بھی تو غور کرنا چاہئے۔

یہ کیا کہ مھن اپنی تکلیف دور کرنے کی تو ایک راہ نکال لی، اس کے بعد تمام دنیا گئی جہنم میں۔ لیکن لکھنؤ کا تکلف "ایشاء، قربانی، نفس کشی" اور اسی قسم کی خدا جاتے کتنی خوبیاں سکھاتا ہے۔ اس تکلف کے ماتحت انسان ہر مصیبت خود ہی جھیل لے جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بے تکلف بن کر دوسروں کے لئے عذاب بن جائے۔ مارے بے تکلفی کے بغیر کسی اطلاع کے رات کو ٹھیک دس بجے نازل ہو گئے کسی دوست کے یہاں اور مان نہ مان میں تیرا ہمان کے اصول پر عمل کرتے ہوئے طلب کیا اس سے کھانا مع چندر فرمائش کے جن کی تعجب کے لئے خواہ وہ چوری کرے یا بال بچوں کا پیٹ کاٹے، کسی سے قرض لائے یا خود پیٹ پر پتھر باندھ کر سو رہے۔ مگر آپ کی بلا سے، آپ کو اپنے کام سے کام۔ ایسے ہمان کے لئے میزبان کے دل کی گہرائیوں سے جو بردعائیں نکلتی ہیں وہ قبول ہوتی ہوں یا نہ ہوں، مگر شیخ ابراہیم ذوق کی روح ضرور شرمندہ ہوتی ہوگی کہ وہ کیسا غلط نظریہ قائم کر گئے ہیں۔ ایک لکھنوی صاحب کے لئے اس قسم کی بے تکلفی قطعاً ناممکن ہے۔ وہ اگر نا وقت کسی شہر میں پہنچے گا بھی تو اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر شنگ کر کے دیوار پر چسپاں ٹائم ٹیبل کو بار بار رواں اور سچے لگا کر پڑھ کر، میر تقی میر کی غزلیں گنگنا کر وقت کاٹ دے گا۔ صبح شریف آدمیوں کی طرح ہمان بن کر میزبان کے دروازہ پر پہنچے گا اور اس وقت یہ عالی ظرفی ملاحظہ ہو کہ جب میزبان ناشتہ چنے گا تو یہ مرد مغول بلا مالہ دو تین قانون سے بھی ہوگا تو یہی ہے گا کہ محضت میں تو ناشتہ کر کے

حاضر ہوا ہوں۔ اب یہ اور بات ہے کہ قسما قسمی اور اصرار سے مجبور ہو کر ناشتہ کو اس صفائی سے تناول فرما جائے کہ صرف میزبان کو تکلفاً چھوڑ دے۔

ہم آپ سے سچ کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے تکلف کو دنیا نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اس کا مذاق اڑا کر اس کے فوائد کو نظر انداز کر دیا۔ ورنہ یہی تکلف ان تمام سیاسی، ہندوستانی اور بین الاقوامی مسائل کا واحد حل ثابت ہوتا جو آج کل مفکرین عالم اور مدبرین وقت کا دماغ چرخ کئے ہوئے ہیں۔ بے تکلفی اور المہرپن ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ تخفیف اور توسیع اسلحہ کی گتھی کسی طرح سلجھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہندوستان کے لئے جدید دستور کی بھی ضرورت پیش آرہی ہے اور اس دستور کے لئے ہڑتال کی بھی ضرورت ہے۔ اسپین میں خانہ جنگی ہو رہی ہے اور چین و جاپان میں الگ کرشیدگی بڑھتی جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ تمام دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور امن و سکون کا کہیں پتہ نہیں۔ کاش تکلف کو اس طرح نظر انداز نہ کیا گیا ہوتا اور بجائے اس کے کہ آج تخفیف و توسیع اسلحہ کی گتھیاں سلجھائی جا رہی ہیں، یہ ہوتا کہ جرمنی برطانیہ کو لکھتا کہ اگر آپ کو ناگوار نہ ہو تو میں ایک ہزار توپیں بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے جواب میں برطانیہ پانچ سو توپیں مع اس مضمون کے خط بھیج دیتا کہ آپ نے غیریت برتی اور بجائے برطانیہ سے توپیں طلب کرنے کے خود توپیں بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ بہر حال اس وقت برطانیہ کے پاس پانچ سو توپیں تیار تھیں،

جو ارسال خدمت ہیں۔ باقی انشاء اللہ بہت جلد تیار کر کے روانہ کی جائیگی۔
 مگر آپ کو ہمارے سر کی قسم کہ ان کو اپنی ہی چیز سمجھ کر قبول فرمائیے گا اور
 آئندہ بھی خدمت لائق سے یاد فرماتے رہئے گا۔ ان کے جواب میں جو منی کی
 طرف سے ان توپوں کی قیمت روانہ ہوئی۔ پھر مسٹر بالڈون اور ہرٹلر کے
 درمیان اسی قسم کی بحری پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا کہ نہیں حضرت
 یہ نہیں ہوگا۔

”نہیں حضرت یہ نہ ہوگا“

”واللہ بھائی بالڈون آپ کو یہ دام تو قبول ہی کرنا پڑیں گے؟“
 ”آپ کے سر عزیز کی قسم ہٹلر صاحب یہ قیامت تک نہ ہوگا“
 ”اے حضرت آپ کی توپیں ہماری تھیں تو ہمارا روپیہ آپ کا ہے“

”یہ صحیح ہے مگر آپ غیریت برت رہے ہیں۔“

”اس رقم کو واپس کر کے دل شکنی نہ فرمائیے۔“

”یہ رقم اور وہ توپیں سب آپ پر بچاؤ ہیں۔“

”اس کے یہ معنی ہوئے کہ آئندہ کوئی فرمائش نہ ہو۔“

”یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمائش غیروں میں ہوتی ہے۔ یہاں جو کچھ

ہے آپ کا ہے۔“

”تو آپ کو ہمارے سر کی قسم اس روپے کو بھی آپ اپنا ہی سمجھئے۔“

”اچھا آپ نے دے دیا، ہم نے پالیا۔ اب یہ ہماری طرف سے جو من

قوم کے بچوں کو مٹھائی کے لئے دے دیجئے۔“

”قسم ہے ہمارے قومی بھنڈے کی جانِ عزیز کی کہ یہ نہ ہوگا“

”آپ تو اللہ مجبور کر رہے ہیں“

”اچھا تو اس کے معاوضہ میں نہ سہی تحفہ دو چار سو ہوائی جہاز ہی

قبول کر لیجئے“

”اس کی بھلا کیا ضرورت ہے؟“

”ضرورت نہیں، یہ ہماری خوشی ہے“

”آپ کی خوشی ہے تو اچھا یہی سہی“

اب آپ ہی بتائیے کہ اس قسم کے رد اسم اور ان تعلقات کے بعد

تخفیف یا توسیع اسلحہ بیکار نہیں تو اور کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ اس

ناممکن بات کا ممکن ہونا فرض کر سکتے ہیں کہ شاید جنگ چھڑ جاتی۔ مگر جنگ

میں بھی اس تکلف کی کار فرمائی جس حد تک مفید ہو سکتی ہے، اس کا تصور بھی

بے تکلف دنیا نہیں کر سکتی۔ اول تو ہوتی ہی نہیں اور اگر ہوگی تو دونوں حریف

ایک دوسرے کے مقابلہ پر برسوں صف آرا کھڑے رہتے اور حملہ کے سلسلہ میں

دونوں طرف سے اصرار ہوتا کہ ”آپ“ اور ”ہمیں“ حضرت پہلے آپ“

رونا تو آتا ہے اس گوارہ تکلف ہندوستان پر..... آج یہاں بھی

تکلف کا نام و نشان نہیں ہے۔ کہیں جدید دستور کی ضرورت ہے اور کہیں

جدید دستور کے لئے ہڑتال کی ضرورت۔ کہیں حقوق کا سوال ہے اور کہیں :

ع دیتے ہیں بادہ طرف قدح خوار دیکھ کر

حالانکہ اگر غور کیجئے تو تکلف کے نقطہ نظر سے ہندوستان کا حقوق طلب کرنا ہی نہایت چھوٹی اور گری ہوئی بات ہے۔ ہمارے بزرگ اگر اپنی کوئی چیز کسی کو دے دیتے تھے تو اس طرح سے کہ ایک ہاتھ سے وہ چیز دی اور دوسرے ہاتھ کو بھرنہ ہوئی۔ یہی نہیں بلکہ مرتے دم تک اس چیز کا نام تک زبان پر نہ آتا تھا۔ اس کو واپس مانگنا یا اس کا معاوضہ لینا تو درکنار۔ خواہ پھر فاتوں پر نوبت پہنچ جائے یا چیتھڑوں سے لگ جائیں مگر جان کے ساتھ آن نہیں جاسکتی تھی اور آج کل کا زمانہ ہے کہ سرکار کو جو ہندوستان دیا تھا اس کو نہایت فخر کے ساتھ طلب کیا جا رہا ہے۔ نہ ہوئے یہ کانگریس والے لکھنوی۔ آپ سے سچ کہتے ہیں کہ اگر سرکار خود بھی ہندوستان واپس دینا چاہتی تو یہی کہا جاتا کہ کیوں سرکار! اب یوں بھی ذیل کیا جائے گا ہم کو۔ واللہ اس قدر تو ذیل نہ کیجئے۔ یہ سچ ہے کہ ہم اب کسی قابل نہیں مگر اب ایسے بھی گئے گزرے نہیں کہ اپنی دی ہوئی چیز واپس لیں۔ کاش ہم اس قابل ہوتے کہ ایسے ایسے پچاس ہندوستان آپ پر قربان کر دیتے۔ مگر کیا کہیں کہ

آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا

ہندوستان کے سلسلے میں اپنا پرایا کیا؟ آخر ہم خود کس کے ہیں۔ یقیناً جانئے کہ آپ کے غلام ہیں اور آپ ہیں کہ ہم ہی سے یہ غیریت برت رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس شریفانہ تکلف کے جواب میں سرکار کی طرف سے بھی کوئی سچل نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر جب ہندوستان ہی نے تکلف چھوڑ دیا

ہے تو دوسروں کا کیا سوال۔ نتیجہ یہ ہے کہ حقوق کے سلسلہ میں اعداد و شمار اور فیصدی تک کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پہلے ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو حساب دوستاں در دل کہہ کر ٹال دیا جاتا تھا۔ اور حد یہ ہے کہ اس چھچھور پن سے بچنے کے لئے اگلے وقتوں کے لوگ دس سے زیادہ گنتی ہی نہیں جانتے تھے اور جن کو آج کل گیارہ کہا جاتا ہے، اس کو وہ بھولے بھالے شرفاء دس کے اوپر ایک کہا کرتے تھے اور امن و سکون کی نہایت شریفانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ نہ حقوق نیابت کا سوال تھا، نہ مشترکہ اور جداگانہ انتخاب کا جھگڑا تھا، نہ الکشن بازی۔ بلکہ اس قسم کے تمام جوصلے نہایت غیر مضرت رساں طریقہ پر بٹیر بازی سے پورے کر لئے جاتے تھے۔ آپ نے بٹیر بازی کا مضحکہ اڑایا مگر اس انسانوں کی پالی یعنی الکشن پر غور نہ کیا کہ یہ کیا ہے۔ بٹیر کا کیا، وہ تو ایک ادنیٰ سا جانور تھا، فرعن کر لیجئے کہ وہ بھاگ گیا تو بھگا کہا گیا۔ مگر اس دور انقار میں یہ رحبت تمہاری ملاحظہ ہو کہ بٹیروں کی جگہ انسانوں نے لی ہے۔ اچھے دل برے ہوتے ہیں۔ بٹیر جتنے نہیں ہوتے بلکہ انسانوں میں سر پھٹل ہوتی ہے اور اسی پر سب کو بڑا ناز ہے۔ لکھنؤ کا تکلف تو ایک ڈھکوسلا تھا مگر یہ تمام باتیں آخر کیا ہیں؟

خیر یہ باتیں تو اس لئے عرض کر دیں کہ بات میں بات پیدا ہو گئی تھی اور مقطع میں نہیں بلکہ مطلع ہی میں سخن گسترانہ بات پیدا ہو گئی تھی جس سے مقصود

ترک مبحث نہیں ہے بلکہ محض یہ ظاہر کرنا ہے کہ تکلفات کو چھوڑنے والے کس حد تک غلط راستہ پر ہیں۔ لیکن ایک لکھنؤ سے حاضر ہونے والے کے لئے یہ کس قدر دقت کی بات ہے کہ وہ اس روایتی تکلف کو یک لخت نظر انداز کر دے اور گھڑی کی سوئی کے اشارہ پر عمل پیرا ہو کر مضمون سنانا شروع کر دے۔ پھر لطف یہ ہے کہ سنانے۔ ماحول یہ ہے کہ ایک تنہا کمرہ ہے، جس میں بیٹھے ہوئے مضمون پڑھ رہے ہیں بہ آواز بلند۔ یہ سچ ہے کہ مع

ساری دنیا گوش بر آواز ہے

مگر بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قید تنہائی میں باغیانہ تقریر کرنے کی مشق کر رہے ہیں یا درو دیوار سے باتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جب سامعین سے سمع خراشی کی محذرت نہ چاہیں اور سامعین ہر جملہ پر نہ سہی جا بجا مکرر ارشاد نہ کہیں تو سنانے والے کا کیا خاک دل لگے گا؟ پھر مصیبت یہ کہ ہم بالکل آواز نشر الصوت کے رحم و کرم پر ہیں اور آلہ نشر الصوت سے زیادہ ہندوستان کی موسمی حالت پر ہمارے اس مضمون کی تقریر کا انحصار ہے۔ فرض کر لیجئے کہ کہیں بادل گرج رہا ہے تو سننے والے بھی کہیں گے کہ سخت بد تمیز ہے یہ شخص بھی مضمون سنانے ہوئے اس قدر واضح قسم کی ڈکار لیتا ہے۔ بلکہ اکثر حضرات کو تو یہ محسوس ہو گا کہ مضمون سنانے سنانے اس خاکسار پر چھٹ پڑی ہے یا یہ خاکسار مع کرسی اور میز کے اُلٹ گیا ہے۔ بہر صورت خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک مضمون سنانے والے کی کیا کیا گت بنتی ہوگی۔ مگر یہ تمام باتیں مقدرات سے

والبتہ سمجھ لی جائیں تو ریڈیو والوں کو اس کا خیال تو رکھنا ہی چاہئے کہ
ایک پتھانی اور ایک بنگالی، ایک سرحدی اور لکھنوی سب کے لئے
پندرہ منٹ کی قید تو ایک قسم کی زیادتی سی ہے نا۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اس
تہذیب میں مضمون سے قبل پندرہ منٹ ختم۔

برق تبسم

بابو

بابو ہندوستان کی اس مخلوق کو کہتے ہیں جو دنیا میں فائلوں کی چھار دیواری کے درمیان ناک کی پھٹنگی پر عینک لگائے ہوئے کاغذ سیاہ کرتی ہوئی نظر آئے اور اس کے متعلق دیکھنے والے کو نہایت آسانی کے ساتھ یہ اندازہ ہو سکے کہ سائنس داں نے اپنے کمال سے ٹائپ کی طرح خوب شکست لکھنے کی یہ انسانی صورت والی مشین ایجاد کی ہے جو پان بھی اور عینک بھی لگاتی ہے۔ کبھی کبھی بات بھی کرتی ہے اور اکثر گھومتی بھی ہے اور واقعی اگر بابو کی زندگی کا جائزہ لیجئے اور اس کے پروگرام پر غور کیجئے تو آپ کو اس کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ انسان تو خیر برائے نام ہوتا ہے ورنہ زیادہ تر اس کے مشاغل مشین سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ روزانہ وقت مقررہ پر دفتر آنا، دفتر آکر ایک ہی قسم کے کام کو روزانہ انجام دینا، مقررہ وقت پر دفتر سے جانا اور ایک مقررہ نظام کے ماتحت گھریلو زندگی بسر کرنا۔ عام انسانوں کی طرح بابو کی زندگی میں مختلف قسم کے مڑو جزر بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کی دنیا کے صرف دو کُترے ہوتے ہیں؛ گھر اور دفتر، دفتر

اور گھر۔ اور یہ دونوں کُڑے ایک دوسرے کے لازم و ملزوم بھی بن کر رہ جاتے ہیں۔ یعنی بابو کا گھر دفتر کے سہارے قائم رہتا ہے اور دفتر گھر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر بابو کو گھر کی فکر نہ ہو تو دفتر کی ہرگز پروا نہ کرے۔ اور اگر دفتر نہ ہو تو گھر کا خدا ہی حافظ ہے۔ مگر باوجود اس ربط کے بابو کی گھریلو اور دفتری زندگی میں ایک مستقل تضاد ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر زیادہ گہرائیوں میں جائیے تو اس تضاد میں بھی آپ کو یکسانیت کی جھلک نظر آئے گی۔ بلکہ اگر بابو سے پوچھئے تو شاید وہ گھر اور دفتر کو گھر کہہ جائے۔ اس لئے کہ اس بیچارے کی زندگی بھٹہ مساوی جن دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ان میں ایک کو وہ گھر کہتا ہے اور ایک کو دفتر۔ اور دونوں جگہوں کی علیحدہ علیحدہ ذمہ داریاں اس پر کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ اس کو جلدی میں گھر اور دفتر میں امتیاز مشکل ہو جاتا ہے۔ البتہ غور کرنے کے بعد وہ بتا سکتا ہے کہ دفتر اور گھر دونوں میں گھر کون سا ہے اور دفتر کون سا۔

بابو نے اس غلط بحث سے بچنے کے لئے دفتر اور گھر میں چند موٹی موٹی پہچانیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لی ہیں تاکہ گھر اور دفتر میں آسانی کے ساتھ امتیاز ہو سکے۔ مثلاً گھر پر ہوائی ہوتی ہیں اور دفتر میں صاحب۔ گھر پر بچے ہوتے ہیں اور دفتر میں اس کے دوسرے ہم عصر بابو۔ گھر پر کھانا ہوتا ہے اور دفتر میں چیرا سی۔ گھر پر کھانے کو ملتا ہے اور دفتر میں کھانا پیا ایک کیا جاتا ہے۔ گھر پر لیٹا جاتا ہے اور دفتر میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ گھر پر

نون تیل لکڑی کی فکر ہوتی ہے اور دفتر میں کیش بک، اکاؤنٹ بک اور
 بجر کی فکر۔ گھر پر دھوتی باندھی جاتی ہے اور دفتر میں دھوتی کے اوپر
 ایک شرعی پانجامہ نمائندوں۔ گھر میں حقہ یا ناریل پیا جاتا ہے اور دفتر میں
 آنکھ بچا کر بیڑی۔ گھر پر بچے پریشان کرتے ہیں اور دفتر میں اہل معاملہ اور
 اہل غرض حضرات۔ گھر میں بیوی کی ناز برداری کرنا پڑتی ہے اور دفتر میں
 بڑے بابو یا چھوٹے صاحب کی۔ ان چند موٹی موٹی پہچانوں میں سے ایک بابو
 نہایت آسانی کے ساتھ بتا سکتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ گھر پر یا
 دفتر میں، دفتر میں یا گھر پر۔

بابوؤں کی سینکڑوں قسمیں ہوتی ہیں اور بھانت بھانت کے بابو
 اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ مگر ان سب کی زندگی کم و بیش ملتی جلتی ہوتی
 ہے اور ان سب کے حالات تقریباً یکساں ہوتے ہیں۔ خواہ وہ ڈاک بابو ہوں
 یا تار بابو، ٹکٹ بابو ہوں یا اور کسی قسم کے بابو۔ مگر ان سب کے حالات
 زندگی صرف یہ ہوتے ہیں کہ دفتر میں کثرتِ کار اور گھر پر کثرتِ اولاد۔ دفتر
 میں ترقی کی فکر اور گھر پر بھوان کے تعلقہ سے لڑکی کی شادی کا غم۔ دفتر
 میں بڑے بابو کا اندیشہ اور گھر پر رام چرن کی ہتھاری کا خطرہ۔ دفتر میں اہل
 معاملہ کے سامنے خمیر اور بڑے بابو کے سامنے بھگی بلی اور گھر پر بچوں
 کے باپ اور بچوں کی ماں کے عاجزادے۔ گھر پر ہاجن سے قرض لینے کی
 فکر اور دفتر میں پہلی تاریخ کے لئے دن گننا۔ مختصر یہ کہ ایک بابو کی تمام

سیاست، تمام قابلیت اور تمام اہلیت کا دائرہ محدود ہے گھر اور دفتر کے درمیان۔ اس کے علاوہ خواہ دنیا میں کچھ ہو اس کو خبر نہیں ہوتی۔ اس کی بلا سے اسپین کی حکومت تبدیل ہو جائے، اس کو تو بڑے صاحب کی تبدیلی کی خبر بھی عین وقت پر ہوتی ہے۔ ہر شے کے ارادے کیا ہیں اس پر وہ غور کرے جس کو بڑے بالو کے ارادوں کو سمجھنے سے فرصت ہو۔ جدید دستور کے نقیب و فراز اس کے نزدیک مہمل ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ دفتر میں جو جدید انتظام ہوتا ہے وہ اس کے لئے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جشن تاج پوشی میں اس کے نزدیک سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوا کہ دفتر میں ایک دن کی چھٹی تھی اور اسی دن گھر کے لئے جس خرید کر لانا پڑی اور تمام دن غد کی منڈی میں ترار و اور باٹ سے واسطہ پڑا۔ ہندوستان کے سیاسی جوہر کا جو کچھ بھی نتیجہ ہو بہر حال وہ تیرہ جانتا ہے کہ اس کے دفتر پر جوہر کی کیفیت نہ طالی تھی اور نہ آئندہ اس قسم کی کوئی امید ہے۔ جمعیت اقوام کا چونکہ اس کے دفتر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا وہ اس سے دل چسپی لینا ہی نہیں چاہتا۔ ہندوستان کی قومی زبان اردو ہے یا ہندی، اس کے لئے دونوں برابر ہیں۔ اس لئے کہ اس کو تو گھر میں ہندوستانی بولنا ہے اور دفتر میں انگریزی لکھنا ہے۔ فقیر اپنی سرگرمیوں پر وہ اس لئے غور نہیں کرتا کہ جہاں تک اس کا خیال ہے فقیر اپنی کا کوئی اثر اس کے دفتری معاملات پر نہیں پڑ سکتا۔ مختصر یہ کہ وہ دنیا کے تمام معاملات کو اپنی ناک کی چھتگی پر رکھی ہوئی عینک سے اگر دیکھتا بھی ہے تو اپنے سے غیر متعلق سمجھ کر نہایت مہمل

سمجھتا ہے ورنہ عام طور پر وہ اپنے فائلوں ہی کو ختم کرتے اور پھر پڑے ہوئے کام کو پٹانے میں ایسا مصروف رہتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔

دفتر کی مصروفیتوں سے کچھ کم اس کے گھر کی مصروفیتیں نہیں ہوتیں۔ اگر آپ بالور کی گھریلو زندگی دیکھیں تو سب سے پہلے وہ آپ کو کندھے پر رومال ڈالے ہوئے ترکاری منڈی میں نظر آئے گا جہاں اس کی تمام توجہ شلجم اور پرول کی جانب مبذول ہوگی۔ منڈی سے ترکاری لے کر واپس ہوتے ہوئے بننے کی دکان اس کا دوسرا اسٹیشن ہوگا اور وہاں سے ایک ہی رومال میں مختلف پٹلیاں باندھے ہوئے اور ایک ہاتھ میں کٹورا لے ہوئے جس وقت وہ اپنے گھر کی طرف تیز قدم اٹھائے گا، اس وقت بھی اس کے دماغ میں سوائے اس کے اور کوئی فکر نہ ہوگی کہ آکھڑ بج چکے ہیں، ابھی اسپتال جانا ہے، پھر کھانا کھانا ہے، پھر ٹھیک وقت پر دفتر پہنچنا ہے۔ چنانچہ گھر پہنچتے ہی تمام سوہا سوان کے حوالہ کر کے وہ مختلف پھوٹی بڑی شیشیاں رومال میں باندھے گا، نسخے جیب میں رکھے گا، پھر کسی بچے کی انگلی پکڑے گا، کسی کو گود میں لے کر اسپتال پہنچ جائے گا۔ اسپتال میں بھی بار بار اس کی نظر گھڑی کی طرف ہوگی اور اس کی رفتار کے تناسب سے کمپاؤنڈروں کی خوشامد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ لڑکے کی آنکھ میں جلدی سے دوا ڈال دیجئے اور اس لڑکی کا کان دھو دیجئے۔ مجھے دفتر کی دیر ہو رہی ہے۔ لڑکے کی آنکھ میں دوا ڈلوانے اور لڑکی کا کان دھلوانے کے بعد

ہوائی کے لئے دوا لینا بھی ضروری ہے ورنہ وہ بُرا مان جائے گی کہ میرے
 کیچہ کی دھڑکن کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اسپتال سے دواؤں
 کے خزانہ سے مالا مال لڑکی کو لادے اور لڑکے کی انگلی بکڑے ہوئے جس
 وقت بابو صاحب گھر پہنچیں گے، اس وقت دفتر جانے میں مشکل سے چند
 ہی منٹ باقی ہوں گے۔ جلدی جلدی اُلٹے سیدھے دس پانچ لقمے
 مار کر فوراً دفتر کے کپڑے پہنیں گے، ایک آدمکش حقہ کالیں گے اور بتہ
 سنبھال کر پھڑی بغل میں دبائے اس طرح دفتری طرف بھاگیں گے کہ گویا
 کوئی لاکھٹی لئے ہوئے پیچھے آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ راستہ کی تمام چہل پل
 ان کے لئے قابلِ توجہ نہ ہوگی۔ اگر کسی نے سلام کیا تو بغیر دیکھے ہوئے
 جواب دے دیا۔ اگر کسی نے آواز دی تو بہرے بن کر قدم اور تیز کر دیئے۔
 اب اگر کوئی ان حضرات سے پوچھے کہ راستہ میں کیا ہو رہا تھا تو آپ اسی
 طرح کورے نکلیں گے کہ گویا اس راستے سے گزرے ہی نہیں ہیں۔

دفتر میں بابو جی کی شانِ البتہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے تاہم اگر کوئی
 اہل معاملہ آگیا تو آپ اپنے کو اس کے نزدیک لاٹ صاحب سے کم
 ثابت نہیں کرتے۔ خصوصاً جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس شخص کے کاغذات
 میرے ہی پاس ہیں اور میں ان کو نہایت آسانی کے ساتھ گڑ بڑ میں ڈال
 سکتا ہوں یا اگر چاہوں تو اسی وقت نکال کر برسوں کا کام منٹوں میں
 کر سکتا ہوں۔ رشوت لینے کا خیال نہ ہی۔ بلا وجہ پریشان کرنا بھی نہیں
 چاہتے۔ اگر اہل معاملہ کا کام نکل جائے تو ان کا کوئی ہرج بھی نہیں ہے۔

مگر باوجود ان تمام باتوں کے اپنی اہمیت جتنا بھی ضروری ہے اور چونکہ اہمیت اسی طرح جتنائی جاسکتی ہے کہ معمولی سے معمولی بات کو نہایت اہمیت بالمشان بنا کر پیش کیا جائے۔ لہذا سامنے رکھے ہوئے کاغذ کو بھی غنقا نامت کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثلاً اہل معاملہ نے نہایت خوشامد کے ساتھ کہا۔

”بابو جی آپ جہاں ہیں تو چٹکی بجاتے میرا کاغذ نکلا سکتے ہیں“
بابو جی پہلے تو اپنے کام میں مصروف رہیں گے اور کوئی جواب ہی نہ دیں گے۔ اس کے بعد جب وہ پھر کہے گا ”بابو جی“
تو آپ صرف کاغذ پر نظر جائے ہوئے اس کی طرف دیکھے بغیر کہیں گے۔
”ہاں ہاں کہہ تو دیا کہ بڑے جھگڑے میں پڑا ہوا ہے وہ کاغذ“
اہل معاملہ پھر کھینسیں نکال کر کہے گا ”بابو جی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ ذرا ہربانی کر دیں تو کام نکلی جائے گا“
بابو جی چشم غلط انداز سے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں گے ”تم دیکھ رہے ہو کہ میں خالی تو بیٹھا ہوا ہوں نہیں کہ بس تمہارا کاغذ ڈھونڈنے لگوں۔ جب فرصت ہوگی اس وقت پرانے فائل نکال کر تلاش کر دوں گا“
اہل معاملہ خوشامدانہ کہے گا ”یہ تو ٹھیک ہی بابو جی مگر بڑی ہربانی ہوگی۔ میرا بڑا نقصان ہو رہا ہے“

اب بابو جی اس کو جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھیں گے اور اپنے کام میں مصروف رہیں گے۔ یہاں تک کہ وہ کہہ رہے کے باہر پہلے تو کچھ دیر

تیائی پر بیٹھ کر اونگھ گا۔ اس کے بعد اہامی طور پر اس کے ذہن میں آئے گا کہ بابو جی کو پان کھلانا چاہئے۔ چنانچہ وہ فوراً پان لے کر کپڑا بابو جی کی خدمت میں حاضر ہو گا۔

”بابو جی!..... یہ پان لے لو“

بابو جی کی نظر میں فوراً اس کی طرف اٹھ جائیں گی اور وہ پان لیتے ہوئے کہیں گے ”پان تو ابھی کھار ہا تھا۔ خیر لاؤ“

جب اہل معاملہ کے پان بابو جی کے منہ میں پہنچ جائیں گے تو وہ خود ہی کہیں گے ”ابکی تو ہولی، دیوالی سب گزر گئی اور تم ہم کو بھولے ہی رہے“ اہل معاملہ ناسف کے ساتھ کہے گا ”کیا کہیں بابو جی کچھ ایسی ہی فکریں تھیں۔ اب بڑے لڑکے کی شادی ہے، جتنی چاہے مٹھائی کھانا“

بابو جی کہیں گے ”ابکی کیا کوئی باغ نہیں لیا ہے؟ کیا آموں کی فصل میں بھی سوکھا ہی رہے گا؟“

اہل معاملہ کہے گا ”نہیں بابو جی! بھلا یہ کوئی بات ہے۔ تھارا باغ حاضر ہے۔ چاہے باغ چلو، چاہے گھر پر منگا لو آم“

بابو جی آموں کا معاملہ پختہ کرنے کے بعد کہیں گے ”پار سال تو خیر اچھا ہی مل گیا تھا، ابکی تو وہ بھی غائب ہی رہا۔ سیٹھ جی تم روز بروز سیانے ہوتے جاتے ہو“

سیٹھ جی اچار کے سلسلہ میں اپنی کوتاہی کا عاجزانہ اعتراف کرنے کے بعد جب اچار بھیجنے کا وعدہ کر لیں گے تو بابو جی نہایت خلوص کے ساتھ

اپنی لڑکی کی شادی کے سلسلے میں ان سے پہلے تو کچھ مشورہ کریں گے، اس کے بعد آگاہی پر روپیہ لینے کا تذکرہ پھیر کر اس بات کی کوشش کریں گے کہ سیٹھ جی خود ہی اس کے لئے آمادہ ہو جائیں۔ اگر سیٹھ جی ہوئے کوئی بدصو اور تیار ہو گئے تو اسی دن ان کا کاغذ ڈھونڈ دیا گیا اور بابو جی خود ان کے زر خرید غلام نظر آنے لگے اور سیٹھ جی نے ٹال مٹول سے کام لیا تو آموں اور اچار کے وعدہ کے باوجود اور پانوں کے باوجود ان کا کاغذ کھٹائی میں پڑ گیا اور پھر وہ اس وقت ملے گا جب سیٹھ جی کے دوڑتے دوڑتے چلتے ہو جائیں۔

بہر حال کچھ بھی ہو، بابو کی دفتری زندگی کے وقار اور ان کے بالفاظ اقتدار کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے اور ایسے ایسے خدا جانے کتنے اہل غرض دفتر میں بابو جی کے حضور ناک رگڑتے اور ہاتھ جوڑتے نظر آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ خود بابو جی کو بھی اس دفتر میں بڑے بابو اور چھوٹے صاحب کے سامنے اسی قسم کی باتیں کرنا پڑتی ہوں۔

دفتر سے واپسی پر بابو جی کا سلبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بغل میں بستہ اور پھتری، سر پر کسی بے ڈھنگے زاویہ سے رکھی ہوئی ٹوپی، ہاتھ میں رومال، باپھوں سے بہا ہوا پان اور چہرہ پر دن بھر کی خستگی کے تمام نقوش نمایاں۔ مگر دماغ پر زور دے دے کر یہی سوچتے جاتے ہیں کہ ہوائی نے دو پیسہ کے چغندروں اور ایک پیسہ کے پانوں کے علاوہ اور کیا کہا تھا کہ لیتے آنا۔ اس لئے کہ خیال یہ بھی ہے کہ اگر وہ چیز یاد نہ آئی تو گھر پہنچ کر پھر

بازار آنا پڑے گا۔ مختصر یہ کہ شام کے قریب بالو جی لڑے پھندے گھر پہنچے ہیں اور اگر گھر پہنچ کر پھر گھریلو افکار میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ابلی ہرگز مکان دار کو کرایہ اس وقت تک نہ دوں گا، جب تک کہ چھت نہ بنوادی۔ تمام چھت ٹپکتی ہے اور اگر اس نے واقعی چھت بنوادی تو کیا کرایہ دینا ہی پڑے گا؟ حالانکہ اگر اس مہینہ کرایہ نہ لیتا تو اچھا تھا۔ اس لئے کہ جو تہ بالکل ٹوٹ گیا ہے اور بواسطہ اپنے بھائی کے لڑکے کے موندن میں بھی جانا چاہتی ہے، اس کا خرچ الگ ہے۔ لہذا ان تمام باتوں پر ایک ناریل پی کر غور کرنا چاہئے اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو روٹی کھاکر سو رہنا چاہئے۔

بَرَقِ تَبَسُّم

موٹر سائیکل

دل میں جب پنکھے لگ جاتے ہیں تو وہ دل عاشق ہو جاتا ہے۔
یہ ترکیب تو سب کو معلوم ہے۔ مگر بے جان کو جان دار بنانے کی بھی ایک
ترکیب ہے۔ سائیکل میں انجن لگا دیجئے، بس وہ جان دار ہو جائے گی۔
زوروں پر دھڑکنے لگے گی، مچلنے لگے گی۔ وہ دھڑکنے لگا دیا ہے کہ اچھا
خاص آدمی اُسے سُن کر ”نجدی“ ہو جائے اور سرزمین نجد تک تو جنگ کی
وجہ سے پہنچنا مشکل ہو گیا ہے مگر ہاں یہ دھڑکنے اُسی مقابلے کی دوسری
سرزمینوں کا طائفہ کرنے پر ضرور مجبور کر دے۔

پٹرول کی کمی نے انسان کے حیات و جذبات کو بُری طرح مجروح
کیا ہے۔ عاشقوں کی موٹریں یا تو گراج میں بند ہیں یا پھر میدان جنگ میں
لوگوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرنے میں مصروف ہیں اور یہ بیچارے
نوجوان پھٹے رکشوں، سائیکلوں یا پھر اپنی ٹانگوں پر ہی نعرہ ہائے عشق لگاتے
نظر آتے ہیں۔ پیدل چلتے چلتے تنگ جاتے ہیں تو دردِ فراق بھیلا نہیں جاتا اور
اس فراق میں انھیں ”قراق“ ہی یاد آتے ہیں۔ ہمارے ایک ”پیدل شاہ نجد“

تھک کر چور ہونے کے بعد فراق کو یاد کر رہے تھے سے
 میں رنگ و بوئے محبت کی نرمیاں ہوں فراق
 کسی کے ناز و نزاکت سے کھیل سکتا ہوں
 مگر برا ہو زمانے کا کہ اس ناز و نزاکت کے کھیل کے لئے عین وقت
 پر ملک میں پٹرول گھٹ گیا۔ لیکن اگر شباب کے ساتھ خوش قسمتی ہو اور
 خوش قسمتی کے ساتھ موٹر سائیکل اور پٹرول ہو تو پھر زندگی بڑی پر لطف
 اور بھینے کے لائق ہو جاتی ہے۔ زیادہ نہیں، آج سے دو سال قبل کالج میں
 تقریباً پندرہ بیس موٹر سائیکلیں دھڑکتی نظر آتی تھیں مگر آج صرف ان کی
 ہلکی سی یاد باقی ہے۔

نادر شاہ نے دلی میں قتل عام کیا تھا۔ مگر یہاں پٹرول راشننگ نے
 قتل عام نہیں بلکہ قتل خاص کر دیا۔ جنگ کے پہلے برسات کے مچھروں کی طرح
 موٹر سائیکلوں کی تعداد آن گنت تھی لیکن اب کوئٹہ کی زلزلہ کی تباہی کی طرح
 ان کی آبادی تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ پہلے دل کے ساتھ سائیکلیں بھی دھڑکا
 کرتی تھیں، مگر آخر وہی دل لڑگوں کے کام آیا جس نے ایک زمانہ میں
 ایران و ہندوستان میں داو دیے چھائے تھے اور لے دے کر وہی بیچارہ
 ہے جو دنیا و مافیہا، جنگ و صلح، پٹرول اور راشننگ سے بے نیاز ہو کر
 دھڑکے چلا جاتا ہے۔

ہمارے کالج میں بہت سی موٹر سائیکلیں تھیں مگر اب لے دے کر اللہ
 کے نام کے ساتھ بس ایک ہی رہ گئی ہے۔

کالج کے وقت پٹنہ کے محبوب انتہائی مشرقی گوشہ سے یہ سائیکل
آفتاب امید کی طرح طلوع ہوتی ہے اور کالج کے دروازہ میں اسی طرح
داخل ہوتی ہے جیسے جنگ یونیشیا کے بعد الکزنڈر باب الفتح میں داخل
ہوا تھا۔

ان سائیکلوں سے دل چسپ رومان وابستہ ہوتے ہیں۔ کبھی کسی
معقول سی موٹر کا پیچھا کیا جاتا ہے اور اکثر پیچھا کرتے کرتے سائیکل سوار
آگے نکل جاتا ہے۔ کاریجاری آگے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر سائیکل سوار
سڑک پر اسی شان سے فراٹے بھرتا ہو جیسے کہ یہ گرینڈ ٹرنک روڈ ہو اور
وہ خود شیر شاہ کا کوئی قریبی رشتہ دار۔ اسی طرح اسی سائیکل کے ذریعہ
ایڈوینچر بھی کئے جاتے ہیں۔ مجھے خود ایک دل چسپ واقعہ یاد ہے۔ میں اندون
غالباً دسویں جماعت میں پڑھا کرتا تھا۔ اسکول سے فوراً ہی پھٹی ہوئی تھی اور
میں آہستہ خرامی کرتا ہوا گھر کی طرف آ رہا تھا۔ سامنے دو پہر ایک موٹر سائیکل
چمکی اور کھٹا کھٹ کرتی ہوئی تیزی سے آگے آتی گئی۔ ایک دیہاتی بیچارہ
زمین پر اپنی گھڑی رکھ کر سڑک کے کنارے ذرا دم لینے بیٹھا تھا۔ سائیکل سوار
کی نظر دیہاتی پر پڑی اور وہاں سے پھسل کر اس کی گھڑی پر۔ پھر کیا تھا،
رفتار کم ہوئی، نزدیک پہنچتے ہی اس مسخرہ نے ایک ہاتھ سے گھڑی اٹھالی
اور سائیکل بہ جا اور وہ جا۔ دیہاتی بیچارہ کچھ بھونچکا سا رہ گیا۔ میں اُس
کے پاس پہنچا اور اپنی مکمل ہمدردی کا یقین دلایا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس
گھڑی میں تھوڑی سی کھٹائی اور ستو کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ سائیکل سوار نے

دیہاتی کی آنکھوں میں خاک ڈالی اور دیہاتی نے ستو۔ میرے خیال میں
یہ برابر ہونے میں بہت ہی تھوڑا فرق رہا۔ یہ بات تو طے ہے کہ خاک بھی
سفوف ہے اور ستو بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک آنکھوں میں جھونکا جاتا
ہے اور دوسرا منہ میں۔ سفوف ہا صنم ان میں سے کوئی بھی نہیں۔

ہمارے ایک دوست ہیں، دُبے پتلے سے۔ قدیم عظیم آباد کے صحیح
نمائندے۔ ان کے پاس ایک سائیکل ہے جو ”علم سینہ بہ سینہ“ کے قاعدہ
پر غالباً ”اوپر“ سے چلی آ رہی ہے۔ اس سائیکل کو اپنے سوار کا انجریجنر
ڈھیلا کر دینے میں خاص کمال حاصل ہے۔ اکثر چلتے چلتے یہ تھم جاتی ہے اور
کبھی کبھی چیخ چیخ کر رُک جاتی ہے۔ غرض منزل مقصود تک پہنچتے پہنچتے کبھی
اس کا سانس پھوٹتا ہے اور کبھی اس پر فالج گر جاتا ہے۔ خاص خاص موقعوں
پر اسی سائیکل کے ہاتھوں ہمارے دوست نے بہت زک اٹھائی ہے اور
اکثر مرثیہ کے انداز میں انھیں بڑے ضبط سے ”دو چار ہاتھ جبکہ لب بام
رہ گیا“ پڑھنا پڑا ہے مگر انھیں اپنی سائیکل اتنی پیاری ہے کہ وہ اسے کسی
قیمت پر سچوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ اور دو چار ہاتھ کیا، اگر لب بام میلوں
دور بھی رہ جائے تو انھیں کوئی پرواہ نہیں۔ بس سائیکل ان کے پاس
رہنی چاہئے۔

کئی دفعہ یہ ہوا کہ پوری رفتار سے کسی کے پیچھے اڑے جا رہے ہیں کہ
ایک بیک بیمار غم کو ہچکی آتی ہے، سائیکل کو سکتہ لگ جاتا ہے اور ہزار کوشش
کے باوجود وہ ”قطب از جانی جنبہ“ ہو کر رہ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ گرم

سائیکل ٹھنڈی ہوتی ہے، امیدوں پر اوس اور ریس میں شکست۔ یہ ہوتا ہے اس دوڑ کا ماحصل۔ غصہ آتا ہے، ناچ جاتے ہیں، مگر دو تین میل سائیکل دھکیلنے سے چھٹکارا نہیں ملتا اور اس پر بھی وہ سائیکل ان کی اپنی ہے اور اس سے انہیں محبت اور وہ اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ غنیمت ہے ان کی سائیکل کا دم کہ جن کے بل بوتے پر بھی رومانس اور کبھی ایڈونچر کا سامنا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھوں کو معلوم ہے کہ اگر ایڈونچر اور رومانس کا ساتھ ہو تو زندگی "چنا چور گرم" کی طرح چٹ پٹے دار ہو جاتی ہے اور آپ جانئے سائیکل سواروں کے ایک ہاتھ میں رومانس اور دوسرے میں ایڈونچر ہوتا ہے اور زندگی بھٹکتے ہوئے چنے کی طرح سائیکل پر پھٹا پھٹ کرتی رہتی ہے۔

ترنگ

چھینک

دُنیا میں سات عجائبات تو مشہور ہیں مگر آٹھویں عجیب چیز کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی اور اس عدم توجہی کی وجہ وہی چراغِ تلے اندھیرا ہے۔ یہ آٹھویں چیز اتنی عام ہے کہ اس کی طرف خیال کا جانا ذرا مشکل ہی کام ہے۔ انتظار کی تکلیف دیئے بغیر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دنیا کی یہ آٹھویں عجیب چیز ”چھینک“ ہے۔ اس چھینک سے ایسے ایسے عجائبات اور معجزات ظہور میں آتے ہیں کہ انسان حیرت کرنے لگتا ہے۔ چھینک کا ذکر آتے ہی ہنسی اُبھارتی ہے اور ہنسی اس لئے آتی ہے کہ ریل کے سفر میں سیٹھ جی کا واقعہ خیال آجاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے۔ چھینک ہی کی وجہ سے یادائے ضبط نہ رہا اور کچھ ایسی ویسی بات ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھینک آتی ہی کیوں ہے؟ اگر یہ سوال آپ طبی طرح پر کریں گے تو میں کہوں گا کہ ناک میں کچھ کیڑے ہوتے ہیں اور جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے یا ان کی مجلسِ حال و قال منعقد ہوتی ہے تو چھینکیں آتی ہیں۔ یہ کیڑے بھی تو آخر جاندار ہوتے ہیں۔ ان کے بھی دل ہوتا ہے اور اس دل میں منگیں

ہوتی ہیں۔ جب کبھی ان امنگوں نے زور کیا، آپ کو ایک آدمہ پھینک آگئی۔ ۱۸۵۷ء کے غدر میں ہندوستان کو اتنی پھینکیں آئیں کہ وہ بے حال ہو گیا اور اس وقت تک اس تباہ حالی کے اثرات ختم نہ ہو سکے ہیں۔ اگر ان کپڑوں کے درمیان غدر مچتا ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کا نتیجہ بہت شاندار ہوتا ہے۔ ہندوستان کی طرح آپ بھی بے حال ہو جاتے ہیں اور جس طرح غدر کے بعد سلطنت تیموری نے دم توڑ دیا تھا اور انگریز سربراہانے حکومت ہوئے تھے، اُسی طرح آپ کی تندرستی وقتی طور پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ زکام آپ پر قبضہ جاتا ہے اور اکثر تو زکام سے شروع ہو کر نمونیا تک ہو جاتا ہے۔ بات صاف ہے۔ ان کپڑوں میں غدر مچا کر زکام اپنا استقبال پھینکوں سے کراتا ہے۔ یہ تو طبی سوال کا طبی جواب جواب ہے۔ آپ بو چھپیں گے غیر طبی جواب کیا ہے؟ سنئے! پھینکیں صرف اس لئے آتی ہیں کہ آپ کو تنگ کریں، خواہ مخواہ ہی کسی کام میں روڑا اٹکائیں یا پھر آپ کو کچھ گھڑکیاں سوادیں۔

مشاعرہ ہو رہا ہے۔ حفیظ جالندھری نے ”ابھی تو میں جوان ہوں“ والی نظم شروع کی۔ ابھی ”ساقیا“ پر انھوں نے تان لگا لی ہی تھی کہ آپ کو پھینک آگئی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنی بے موقع بات ہے۔ پاس والے آپ کو انتہائی غیظ و غضب کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کا سارا مزہ کر کر کر دیا۔

اسی طرح سینما میں ”زندگی“ فلم دکھایا جا رہا ہے۔ سینگل کی دلکش موسیقی سے ہال گونج رہا ہے۔ جس وقت اس کا بہترین گانا شروع ہوا، اُسی وقت کپڑوں نے آپ سے غداری کی اور اندولن مچایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو مسلسل چھینکیں آنا شروع ہوئیں۔ اب لوگ آپ کا تماشہ دیکھیں یا فلم کا۔ آپ اس وقت انتہائی تکلیف اور ذلت محسوس کرتے ہیں مگر کچھ نہیں سکتے۔ غصہ میں ناچ جاتے ہیں پر ناک کے اندر کپڑوں کا ناچ نہیں رکتا۔ ناک مسلتے مسلتے پھول کر ٹاٹا ہو جاتی ہے مگر صبر کے سوا کچھ چارہ بھی تو نہیں۔

چھینک کبھی کبھی ”تائید غیبی“ بن کر بھی آتی ہے۔ آپ کی کوئی چیز چوری کرتے کی نیت سے کوئی ذات شریف کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں کہیں آپ آجاستے ہیں۔ کام ادھورا چھوڑ کر ”دبک“ جلانے کی سخت ترین ضرورت پیش آجاتی ہے۔ پردے کے پیچھے یا پلنگ کے نیچے، غرض جیسا موقع ہوا، یہ ذات شریف چھپ جاتے ہیں۔ چھپنے کے بعد کافی اطمینان ہو جاتا ہے۔ گرچہ ڈر کی وجہ سے دل میں پنکھ لگے رہتے ہیں۔ مگر یکبارگی چھینک کی روح فرسا ٹریجڈی رونما ہوتی ہے۔ چور صاحب چھینکتے ہیں اور اس طرح حوالات کے دروازہ کو اپنے لئے وا کر دیتے ہیں۔ آپ کے لئے تو یہ چھینک تائید غیبی ہوئی مگر بیچارے چور کے لئے آفت عظیم۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹی کے لئے یہ رحمت بن کر آئے۔ کبھی کبھی

چھینک خاصاً مزہ دے جاتی ہے۔ نڈتوں کی تمنائے ملاقات برآتی ہے۔ پچھلی رات کا سناٹا ہے۔ گھر میں سب سوئے ہیں۔ ”چوری چھپے“ کی ملاقات کا اس سے بڑھ کر کوئی وقت نہیں۔ اور آپ جیسا وقت سے فائدہ اٹھانے والا بھلا کیوں کر چوک سکتا ہے۔ یہ ملاقات صحن ہی کے کسی کونے میں شروع ہوتی ہے۔ مگر ابھی اس اندھیرے میں آپ جی بھر کر انہیں دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ آپ کی ناک آپ سے بے پناہ غداری کا ثبوت دیتی ہے۔ پھر کیا ہے، کسی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور کوئی نیند میں کسمپاسا ہے اور آپ دونوں دبے پاؤں اس طرح بھاگتے ہیں کہ کیا شیطان لاجل سے بھاگے گا۔ غرض یہ ہیں چھینک کی ستم آرائیاں جو وقت وصل طبل جنگ کا کام کرتی ہیں۔

طالب علموں کے لئے تو چھینک اکثر خاصی مصیبت ہو جاتی ہے۔ کلاس میں پروفیسر پڑھا رہا ہے اور آپ ہیں کہ چھینکے جا رہے ہیں۔ پروفیسر کو تو اس نازیبا حرکت پر غصہ آتا ہی ہے مگر آپ کے ساتھ بھی بہت چھین بے جبین ہوتے ہیں اور کہیں یہ چھینک مسلسل جاری رہی تو پھر تمام بے چین نگاہیں شدت سے آپ کے استخراج کا انتظار کرتی ہیں اور جب تک آپ ”کلاس بدر“ نہ کر دیئے جائیں کوئی چین نہیں لیتا۔ یہ ذلت صرف چھینک کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑتی ہے۔

سنتے ہیں جنت میں ہر طرح کے آرام ہیں اور کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں۔ اگر کہیں وہاں پھینک کا وجود ہوا تو بے حد مشکل کا سامنا ہوگا۔ نہ شعرو شاعری ہی ٹھیک سے ہو سکے گی اور نہ سوز و غلمان کی صحبت ہی کا لطف اٹھایا جاسکے گا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو پھینک کسی بڑی سزا سے کم نہیں۔ اور جب یہ سزا ٹھہری تو پھر جنت میں اس کا کیا کام۔ اس کے لئے تو سب سے بہتر جگہ دوزخ ہے۔ ہلکے گناہوں کی سزا صرف پھینک رکھی جائے تو وہ پاداش کے لئے کافی ہے۔ پھینکتے پھینکتے ملزم کا دیوالہ نکل جائے بلکہ موت تک صادر ہو جاسکتی ہے۔

حکومت نے ”اندولن“ والے قیدیوں کو بیکار بند کر رکھا ہے اور ان کی ذات پر فضول اتنا روپیہ خرچ کر رہی ہے۔ ان کی بہترین سزا تو یہ تھی کہ کسی دوا کے ذریعہ سو ہزار پھینکیں دلوادی جاتیں۔ پھر دیکھتی حکومت تماشہ۔ زندگی بھر وہ ”اندولن“ کا نام نہ لیتے بلکہ قسم وفاداری تک کھا لیتے۔ یہاں ”گن پاؤڈر“ سے زیادہ اہمیت ناس کی ہے مگر یہ اہم معاملہ حکومت تک پہنچائے کون؟ اور پھر سرکار اتنی عقل مند ہوتی تو یہ ساری آفتیں ہی کیوں پیدا ہوتیں؟ بدامنی کے ہنگاموں میں تمام آنسو والی گیس استعمال کی گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بدامنی اور قانون کی خلاف درزی رگ پھوڑی ہی گئی۔ لاہور میں خاکساروں پر گیس استعمال کی، گولی برسائی مگر اس سے کیا ہوا؟ خاکسار تحریک ختم ہو گئی؟ اگر پھینک کی کوئی گیس تیار کی جائے اور ایسے

موقعوں پر اسی کا استعمال ہو تو یقین ہے کہ سو فیصدی کامیابی ہوگی۔ بیسیوں کی علاوہ بچت ہے اور کامیابی کی الگ ضمانت — اور ایک فائدہ ہو تو کوئی سمجھائے بھی، ہزاروں کہاں تک بتائے جائیں۔

طبیعوں کا خیال ہے کہ چھینک کے قبل چہرے پر ایک خاص کیفیت ”مڑوڑ“ کی نمایاں ہوتی ہے۔ آپ کو اس بات میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ ”مڑوڑی“ کیفیت خود آپ پر ہزاروں بار گزر چکی ہوگی۔ ذرا غور کر لیجئے کہ چھینک ہٹنے کے قبل آپ کے چہرہ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کوئی خط بھی اپنی جگہ درست رہتا ہے؟ کہیں زاویہ قائمہ بنا ہوتا ہے اور کہیں نہ بھیج کون اور وہاں اقلیدس کی وہ وہ شکلیں بنتی ہیں جو اقلیدس ایجاد کرنے والے کے خیال میں کبھی کبھی نہ آئی ہوں گی۔ اب حالت ذرا ترقی کرتی ہے اور اس ”ٹوپوگرافی“ کے ساتھ آپ کے ناک کی ستم ظریف گدگدی تیز ہوتی ہے اور آپ کے دونوں جڑے ”ابوالہولی“ انداز میں ایک دوسرے سے فرقت اختیار کرنے لگتے ہیں اور عروج اس وقت ہوتا ہے جب پھولی ہوئی ناک، بگڑے ہوئے چہرے اور شمال و جنوب کی انتہائی سرحد پرچے ہوئے دونوں جبروں کے ساتھ آپ چھینک کا انتظار کرتے ہیں۔ اکثر وہ وفاداری کے ساتھ وقت پر آجاتی ہے اور کبھی بیوفانی پر تلنے سے تو چہروں کا جغرافیہ بگاڑتی رہتی ہے۔ مگر آئیے نام نہیں لیتی۔

جنگ کے اختتام پر جب ہٹلر، ٹو جو اور مسولینی قید ہو جائیں گے اور میری رائے پر عمل کر کے انھیں چھینکیں دلوائی جائیں گی، تو کتنا مزہ آئے گا۔ بے چارہ گول مول ٹو جو مارے چھینکیں کے پریشان بد حال، پنکچر ہوتے ہوئے فٹ بال کی طرح لڑھکتا ہوگا۔ ہٹلر جو اپنی مونچھوں کے بل بوتے پر دنیا کو اپنے ہتھیاروں کے سائے میں بلاتا تھا، اب چھینکیں کے سائے میں نمرود کو یاد کر رہا ہوگا اور پلینڈو فرانس کی بجائے اس کی ناک میں جو معرکہ کارزار گرم ہوگا، اُس سے نجات ناممکن نظر آئے گی۔ اب رہا مسولینی کا معاملہ تو اس کی "عظیم الشان توند" ہزار چھینکیوں کے بعد ہی بے چاری "دکھیا توند" بن کر رہ جائے گی۔ اور ناک؟ وہ غریب تو پہلے ہی کٹ چکی تھی، رہی سہی بھی چھینکیوں کی توند ہو جائے گی۔ تو جناب یہ ہے چھینک جو مونچھ کو پھوڑتی ہے اور نہ توند کو اور اچھے خاے آدمی کو فٹ بال بنادیتی ہے۔

چھینک کے آنکھیں تو ہوتی نہیں جو دیکھ بھال کر اور موقع کی نزاکت کا خیال کر کے آئے۔ اگر اُس کے آنکھیں ہوتیں تو میں کسی چشمہ کمپنی سے اُسے چار آنکھیں لگوادیتا۔ دیکھئے میں کتنی سنجیدگی سے یہ مضمون لکھ رہا ہوں مگر "چھینک" اس بات پر تل گئی ہے کہ میں اس کے متعلق کچھ نہ لکھوں۔ حملہ شروع ہو چکا ہے اور میں نہتہ اس کا مقابلہ کرنے سے رہا۔ یہی ایک ایسی آفت ہے، جس سے مقابلہ کرنا اپنے بس کی بات نہیں۔ یہ میری تیسری چھینک تو اتنی زور سے

آئی جیسے کہہ رہی ہو ع

اک طفلِ دبستان ہے فلاطیں مرے آگے

یہ شاید لکھائی بند کرنے کا آخری سگنل تھا۔

دیکھا آپ نے؟ اس مختصر سی پھینک کے سامنے ساری

”اشرف المخلوقات“ دھری رہ جاتی ہے۔ تو بیچارہ سیٹھ جی کا بس

نہ چلا تو کون سی بُری بات کہتی۔ لیکن لوگ ہیں کہ خواہ مخواہ ہنس

دیتے ہیں۔

ترنگ